

قال الله تعالى وقلنا لنقرآن على الناس على ملكهم وقلنا لنقرآن على ملكهم

چون آیت مصدال است با فحیت سیمه مدیعی بر اعانای
حاضر باشد یابادی و وزیر بر حضرت تعلیم علوم قرآنی یعنی دینی که شتمل است بر
مقاصد منبای و پس اتباعا لنصر المذنبین صحیفه شهر که مستند است به جمیع مشهور

السادی

۲۹۴
۱۳۴۵

۵۵۱

نمبر ۱ | بابت ماه شوال المکرم ۱۳۴۵ | جلد ۳

که جامع است انواع علوم و دینی را برای طلب جاهوی و مذکر است در مجلس فلولی
و مسکن است بر هر جائع و صادی و بصورت ترجمه ساله رغیب و تسهیل الموعظ
و حل انتباهات و کلیه شغوی و تشرف و امیر الروایات که اکثر آن مستفاد است از
و گاه ارشادی یعنی خانقاه شرفی امدادی و باوانه محمد عثمان عامی و دیگره سلامی
در محبوب المطابع دہلی مطبوع گردید

از کتابخانه آیت الله العظمی محمد باقر مجلسی

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت شوال المکرم ۱۳۲۵ھ

جو بہ برکت و عارف حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب و ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد میاں صاحب سلمہ	۱
۲	تسہیل المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	۹
۳	حل الامتہ	کلام	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب	۱۷
۴	مکلیہ مشنوی	تصوف	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	۲۵
۵	التشریف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	ایضاً	۳۳
۶	امیر الروایات فی حبیب الحکایات	تصوف و سیر	مولوی حبیب محمد صاحب حاشیہ حکیم الامتہ مولانا شاہانوی مدظلہم	۳۷
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب مدظلہم	۴۱

أصول و مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلاعین

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصود ائمہ محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بھجوا دینے کی تاریخ ہی پر شائع ہوتا ہے۔
- (۳) رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ سے رسالہ معہ بائٹیل نمین جز کا کر دیا گیا ہے اور قیمت سالانہ وہی دور روپے آٹھ آنے۔ (عقار)
- (۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں۔ جملہ حضرات خریداران کی خدمت میں رسالہ وہی پی بھیجا جائیگا اور دو آنہ خرچ رجسٹری اضافہ کر کے دور روپے و ستر آنہ کا
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا وہی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائے گا۔
- (۶) جو صاحب درمیان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچہ شروع جلد یعنی جلدی ۱۳۲۵ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتدا سال سے خریدار سمجھے جائینگے۔
- اور اگر الہادی کی جلد اول دوم و تیسرا ہو طلب فرمادیں مگر اسکی قیمت فی جلد تین روپے ہے علاوہ محصول ڈاک و

الراق

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو عمداً (جان بوجھکر) چھوڑ دے وہ کھلم کھلا کافر ہو گیا اسکو طبرانی نے اوسط میں ایسی سند سے روایت کیا ہے حسین کچھ مضائقہ نہیں اور اسکو محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰۃ میں ان لفظوں سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ بندہ کے اور کفر یا شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے جب وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور اسکو ابن ماجہ نے زید رقاشی سے انس ابن مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (ان الفاظ سے) روایت کیا ہے کہ بندہ کے اور شرک کے درمیان ترک صلوٰۃ کے سوا کچھ نہیں جب وہ نماز کو چھوڑ دے تو شرک ہو جائیگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حاد بن زید کہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ روایت مرفوع ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے (مضبوط) حلقے اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں جن پر اسلام کی اساس (قائم) ہے جو ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے تو وہ اسکی وجہ سے کافر مباح الدم ہو جائے گا۔ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ اور نماز فرض اور رمضان کا روزہ اسکو ابو یعلیٰ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسکو سعید بن زید بر اور حاد بن زید نے عمرو بن مالک نمری سے ابو الجوزار سے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے اسکے یہ الفاظ ہیں کہ جو کوئی ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے وہ خدا کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اس سے کوئی نفل و فرض قبول نہ ہو گا اور اسکا خون اور مال حلال ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اسے کروں تو (میں گویا) میں جنت میں پہنچ ہی گیا آپ نے فرمایا کہ (ان تین امور پر کار بند ہو جاؤ اول تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو اگرچہ تمہیں کوئی کیسی ہی تکلیف دے بلکہ چاہے جلا بھی دے) (دوسرے) اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہارے (ذاتی) مال بلکہ اور تمہاری ہر چیز سے بھی تمہیں بے دخل کر دیں (تیسرے) نماز کبھی نہ چھوڑنا جان بوجھکر کیونکہ جس نے جان بوجھکر نماز چھوڑ دی اس سے خدا بری الذمہ

راور بنیرا ہو جاتے ہیں پہلا پھر اس کا کہان ٹھکانا ہوگا یہ حدیث طبرانی نے (اپنی کتاب) اوسط میں روایت کی ہے اور اسکی سند میں متابعت کی رو سے کوئی نقص نہیں ہے (متابعت ایک قسم کے اتفاق رواۃ کو کہتے ہیں)

انہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی تھی (۱) فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسیکو شریک نہ ٹھیرانا اگرچہ تمہیں (شرک کرانے پر) کوئی قتل کر دے اور جلا دے (۲) اور اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تم سے یہ کہیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال دولت کو چھوڑ کر نکل جاؤ (۳) اور فرض نماز قصداً کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے فرض نماز قصداً چھوڑ دی اس سے خدا بری الذمہ (اور بنیرا) ہو جاتا ہے (۴) اور شراب (وغیرہ نشہ کی چیز) کبھی نہ پینا اسلئے کہ یہ کل بد اعمالیوں کی بیخ و بنیاد ہے (۵) اور اپنے آپ کو معصیت (اہلی) سے بچاتے رہنا کیونکہ معصیت سے قہر الہی نازل ہو جاتا ہے (۶) اور جہاد میں بھاگنے سے اپنے کو بچانا اگرچہ (روہاں کے موجودہ) سب ہی آدمی شہید ہو جائیں (۷) اور اگر کہیں آدمیوں میں و با پھیل جائے تو تم وہیں رہنا (موت سے ڈر کر وہاں سے بھاگ نہ جانا) (۸) اور اپنے حسب استطاعت اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے رہنا (۹) اور ادب کی لاکھی ان سے نہ ہٹالینا (۱۰) اور اللہ کے احکام ادا کرنے میں انھیں خوف دلانے رہنا یہ حدیث امام احمد نے (اپنی کتاب میں) اور طبرانی نے (اپنی) کبیر میں روایت کی ہے۔ امام احمد کی سند صحیح ہے اگر انقطاع سے محفوظ ہو کیونکہ عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر جو اسکی سند میں ایک راوی ہیں (ان کی معاذ بن جبل سے سماعت ثابت نہیں) (اس وجہ سے انقطاع کا احتمال ہے)

بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے یوں فرمایا تھا کہ ابر کے دن نماز سویرے (اول وقت) پڑھ لیا کرو (ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے سے نماز رہ جائے) کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی (گویا) وہ کافر ہو گیا (اسلئے کہ نماز کا چھوڑنا علامت کفر ہے) یہ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

امیمہ آزاد کردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر رہی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ وصیت (نصیحت) فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسیکو شریک نہ کرنا اگرچہ (اسپر) تمہیں کوئی آگ میں جلا دے اور چاہے تمہارے ٹکڑے بھی کر دے اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگر وہ تم سے یہ بھی کہیں کہ تم اپنے اہل و عیال اور دنیاوی مال و متاع کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو فوراً نکل جانا (اٹکا کہانہ نالٹا) اور شراب کبھی نہ پینا کیونکہ یہ کل بدافعالیوں کی کنجی ہے اور فرض نماز جان بوجھکر کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے ایسا کیا اس سے اللہ اور اللہ کا رسول دونوں بری الذمہ اور بیزار ہیں یہ حدیث طبرانی نے روایت کی ہے اسکی سند میں (ایک راوی) یزید بن سنان راہوی ہیں جو شاید کچھ مجروح ہیں۔

زیاد بن نعیم حضرمی سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں اللہ میان نے چار چیزیں فرض فرمائی ہیں ان چار میں سے جس نے تین ادا کیں تو یہ تین کا ادا کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں دیگا یہاں تک کہ چاروں ہی کو ادا نہ کرے (وہ چار چیزیں یہ ہیں) نماز زکوٰۃ رمضان شریف کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا بشرط استطاعت) یہ حدیث امام احمد نے مرسل روایت کی ہے۔

۲۳۵

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یکے بعد دیگرے اسلام کے سب ہی عمائد توڑ دیئے جائینگے جب ایک ٹوٹے گا تو لوگ دوسرے کے سر ہو جائیں گے ان میں سے پہلے تو حاکم (وقت) کے حکم کو توڑتا ہو گا اور سب سے آخر میں ناز کو کھوٹا۔ یہ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جان بوجھکر نماز چھوڑ دی اسکے سارے ہی عمل اللہ میاں راں گان کریتے ہیں اور اس سے ذمہ الہی بری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اللہ میاں ہی اسکو توبہ کی توفیق عطا کریں یہ حدیث اصہبہانی نے روایت کی ہے۔

ام امین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نماز قصداً کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز قصداً چھوڑ دی اس سے اللہ اور اللہ کا

رسول دونوں بزرگ ہیں یہ حدیث امام احمد اور بیہقی نے روایت کی ہے امام احمد کی سند کے راوی صحیح حدیث کی سند کے راوی ہیں ہاں کچھول رجواس سند میں ایک راوی ہیں ان کی سماعت ام ایمن سے ثابت نہیں ہے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز نہ پڑھی (اور اسکی فرضیت کا منکر رہا) وہ کافر ہے۔ یہ روایت ابو بکر بن شیبہ نے کتاب الایمان میں نقل کی ہے اور امام بخاری اپنی تاریخ میں موقوفاً لائے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے تھے کہ جس نے (بوجہ انکار فرضیت) نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ روایت محمد بن نصر مروزی اور ابن عبد البر نے موقوفاً نقل کی ہے (یعنی رسول اللہ کی طرف اسکو منسوب نہیں کیا)۔

- ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اسکا دین ہی (سلامت) نہیں رہا یہ بھی محمد بن نصر نے موقوفاً روایت کی ہے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے تھے کہ جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔ یہ حدیث ابن عبد البر نے موقوفاً روایت کی ہے۔

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جو نماز کا عادی نہیں اس کا ایمان بھی (نچتہ) نہیں اور جس کا وضو پورا نہیں اسکی نماز بھی صحیح نہیں۔ یہ حدیث ابن عبد البر وغیرہ نے موقوفاً نقل کی ہے اور ابن ابی شیبہ کا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اور محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد (امام) سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ نماز (فرض) کا (قصداً) چھوڑنے والا کافر ہے اور یہی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر تمام اہل علم کی رائے بھی اسی پر متفق رہی کہ بے عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا حتیٰ کہ نماز کا وقت جاتا رہا کافر ہے (کیونکہ چھوڑنا غالباً قرینہ انکار فرضیت ہے جو بالاتفاق کفر ہے)۔

اور حماد بن زید سے بواسطہ ایوب ثویدی مروی ہے وہ فرماتے تھے کہ نماز چھوڑنے

کے کفر میں نے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے (مگر وہی چھوڑنا جو بذریعہ انکار فرضیت ہو)
 عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
 ہیں کہ حضورؐ نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس نے نماز کی کما حقہ حفاظت کر لی
 (کہ پابندی کے ساتھ اوقات میں برابر ادا کرتا رہا) تو یہ نماز اسکے لئے قیامت کے دن نور حجت
 اور (ذریعہ) نجات ہو جائیگی اور جس نے ان نمازوں پر محافظت نہ کی تو نہ اسکے پاس (قیامت کے
 دن) نور ہو گا نہ (ایمان کے ثبوت کی) کوئی حجت ہو گی اور نہ (ذریعہ) نجات بلکہ ایسا آدمی
 قیامت کے دن قارون فرعون ہامان اور ابی بن خلف (کفار) کے ساتھ ہو گا یہ حدیث امام احمد
 نے بہت عمدہ سند سے روایت کی ہے اور طبرانی نے (اپنی دو کتابوں) کبیر اور اوسط میں اور
 ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کلام اللہ کی اس آیت کا مطلب پوچھا الذین ہم عن صلواتہم ساہون۔
 (ترجمہ وہ لوگ جو اپنی نماز کو پہلا بیٹھتے ہیں) حضورؐ نے فرمایا کہ اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو
 نماز کو اسکے وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں یہ حدیث ہزار نے عکرمہ بن ابی ایہم کی سند سے
 روایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو حفاظ (حدیث) نے موقوفاً ہی روایت کیا ہے
 سوائے ان سعد کے ہنکو کسی نے مرفوعاً روایت نہیں کیا اور حافظ مذکور نے یہ بھی فرمایا ہے
 کہ یہ عکرمہ (مذکور) وہی ازوی ہیں جنکے ضعیف (راوی) ابو نے پر سب (محدثین) کا اجماع
 ہے اور واقعی بات اس حدیث کا موقوف ہی ہونا ہے (مرفوع ہونا نہیں)

مصعب بن سعد سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے کہا
 اے ابا خدا کے اس فرمان کا مطلب تبلا و یحیٰ الذین ہم عن صلواتہم ساہون۔
 (ترجمہ جو لوگ اپنی نماز کو پہلا بیٹھتے ہیں) پہلا ہم میں ایسا کونسا ہے جو بھولتا نہیں یا کونسا
 ایسا ہے کہ جسکو (نماز میں) وسوسے نہیں آتے (تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا) والد
 صاحب نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے (جو تم سمجھے) بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی
 فضولیات میں پڑ کر یہاں تک تضييع اوقات کرتا رہا کہ وقت بھی (نماز کا) نکل گیا یہ حدیث

حسن سند سے ابو یعلیٰ نے روایت کی ہے۔

نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (وہ فرماتے ہیں) کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسکی نماز قضا ہوگئی تو اسکا اخروی اس قدر نقصان ہوا کہ (گویا دنیا میں) اسکے اہل و عیال مال دولت سب چھن گیا یہ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بلا عذر دو نمازین جمع کر لیں (یعنی دو وقت کے فرض ایک وقت میں پڑھے) تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک قسم کا کبیرہ گناہ کیا یہ حدیث حاکم نے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ (اسکی سند میں) جو حش (راوی) ہیں وہ ابن قیس ہیں ثقہ ہیں مگر حافظ صاحب کا قول یہ ہے کہ یہ غلط ہے بلکہ یہ راوی غیر معتبر ہیں سوائے حصین بن نمیر کے کسی نے انکو ثقہ نہیں کہا۔

۲۳۸
سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ آیات میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے پھر جو کوئی اپنا خواب آپ سے عرض کرتا تو آپ خدا سے پاک کی منظوری کے مطابق اسکی تعبیر دیدیا کرتے تھے پھر ایک دن صبح کو آپ نے ہم سے فرمایا کہ آج رات کو میرے خواب کی حالت میں دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا لیا مجھ سے کہنے لگے کہ چلو میں انکے ساتھ چل دیا ہم (مینیوں) ایک لیٹے ہوئے آدمی کے پاس پہنچے اور وہیں ایک اور آدمی ہاتھ میں بٹا پتھر لئے اسکے پاس کھڑا تھا اور وہ پتھر اسکے سر میں اس زور سے مارتا تھا کہ اسکے سر کا کچلا کر دیتا تھا اور پتھر زور سے لگنے کے باعث زڑک کر دوڑ چلا جاتا تھا پھر وہ اس پتھر کو لاتا تھا اور ابھی اس (لیٹے ہوئے) کے پاس نہیں پہنچے پاتا تھا کہ اس کا سر اتنے میں ویسا ہی صحیح سالم ہو جاتا تھا کہ جیسا پہلے تھا پھر وہ آتا پھر ویسے ہی کرتا کہ جیسا پہلی دفعہ کیا تھا میں نے (تعجب سے) کہا سبحان اللہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی تو آپ چلتے رہتے یہ راز بعد میں ظاہر کیا جائے گا پھر ہم

ایک اور آدمی کے پاس پہنچے جو اوندھا پڑا ہوا تھا اسکے پاس بھی ایک آدمی کھڑا تھا جسکے پاس
لوہے کا انکس تھا اس انکس کو وہ اسکے منہ میں دیکر اس زور سے چیرتا تھا کہ ایک باچھ اور
ناک کے نٹھنے اور ایک آنکھ تک کو گدی تک چیرتا ہوا لیجاتا تھا راوی کہتے ہیں حضور نے
فرمایا پھر وہ دوسری طرف آتا اور ویسا ہی کرتا کہ جیسا منہ کے اُس طرف کیا تھا اور ابھی اس
طرف سے فارغ نہیں ہونے پاتا تھا کہ وہ پہلی جانب منہ کی ویسی ہی صحیح سالم ہو جائے تھی
کہ جیسی پہلے تھی وہ پھر لوٹتا پھر ویسا ہی کرتا کہ جیسا پہلی مرتبہ کیا تھا پھر میں نے (تعجب سے)
کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر دونوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ابھی تو آپ ذرا چلتے ہی رہتے (اور تحقیق
حال بعد میں کیجئے) ہم اور آگے بڑھے اور نور جیسے ایک جھیرے کے پاس پہنچے (کہ اوپر
سے منہ چھوٹا اور نیچے سے پیٹ بڑا) راوی کہتے ہیں میرے خیال میں حضرت نے یہ بھی
فرمایا تھا کہ میں نے جو غور کیا تو اس تنور میں بڑا شور مچ رہا تھا بڑے غوغے ہو رہے تھے
اس لئے میں نے اس میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں بہرہ
ہوئے ہیں اور انکے نیچے کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ اُپر آتا ہے بس جب وہ شعلہ اُپر
آتا تھا تو بے تحاشا داڑتے تھے آپ فرماتے تھے میں نے کہا اب تو بتلا دو کہ یہ معاملہ کیا ہے
کہتے گئے ابھی آپ چلے ہی چلے چنانچہ ہم اور آگے بڑھے تو ایک نہر پر پہنچے راوی کہتے ہیں
مجھے خیال پڑتا ہے کہ حضور نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اسکا پانی خون کی طرح بالکل
سرخ تھا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اُس نہر میں اچھا ایک تیراک آدمی تیر رہا ہے اور اسی نہر
کے کنارے پر ایک اور آدمی کھڑا ہے بہت سے پتھروں کا اسکے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے
اور جب یہ تیراک ادھر ادھر تیرتا تیرتا اسکی طرف کو آتا ہے جسکے پاس پتھروں کا تودہ
لگا ہوا ہے تو یہ اسکے منہ پر اس طرح پتھر سید کر تا ہے کہ وہ پتھر اسکے منہ میں گھس جاتا
ہے وہ لوٹ کر پھر تیرنے لگ جاتا ہے پھر لوٹ کر اس طرف کو آتا ہے جیسے پہلے چلا آیا
تھا وہ پھر ویسے ہی پتھر سید کرتے ہیں کہ اسکے منہ میں گھسا دیتے ہیں پھر میں نے ان
دونوں سے کہا کہ (یہ کیا معاملہ ہے کیا بھید ہے) یہ دونوں آدمی کون ہیں دونوں کہنے
لگے کہ ابھی تو آپ چلے ہی چلے (ابھی ہمارے بتلانے کا موقع نہیں ہے خیر) ہم اور آگے

بڑھے اور ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو اس قدر بد صورت اور بد شکل تھا کہ ہم نے اپنی
 عمر بھر میں بھی ایسا بد شکل مرد یا عورت شاید ہی دیکھا ہو اور اسکے سامنے آگ (جل رہی) تھی
 یہ اسے اور دہکار رہا تھا اور (دہکانے کی غرض سے) اسکے چو طرفہ دوڑا پھر رہا تھا پھر میں
 دونوں سے کہا کہ میاں اب تو تباہ دو کہ یہ ہے کیا معاملہ پھر دونوں نے یہی کہا کہ ابھی تو آپ
 چلے ہی چلے ہم اور آگے چلے تو ایک نہایت ہی سرسبز اور شاداب باغ میں پہنچے اس میں
 طرح طرح کے پھول پھلواریاں کھڑی تھیں اور اس باغ کے بیچم بیچ ایک اس قدر لمبے قد کا
 آدمی تھا کہ اسکا سر آسمان کی طرف تھا تو مجھے اسکا سر (بوجہ بلندی) نظر بھی نہیں آتا تھا
 اور اسکے ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بہت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے اپنی عمر بھر
 بہت بچے بھی اتنے ہی دیکھے ہونگے۔ میں نے پوچھا کہ میاں یہ صاحب کون ہیں اور یہ
 بچے کیسے ہیں دونوں پھر وہی کہنے لگے کہ ابھی آپ اور چلے (اور ذرا سیر کیجئے) ہم اور آگے
 بڑھے تو ہم ایک ایسے جنگلی عالیشان بھاری درخت کے پاس پہنچے کہ میں تو ایسا بھاری جنگلی
 اور خوشنما درخت کبھی دیکھا ہی نہیں اب ان دونوں (ہمراہیوں) نے مجھے کہا کہ آپ
 اس درخت پر چڑھیں چنانچہ ہم تینوں ہی اس درخت پر چڑھ کر ایک ایسے (عجیب و غریب)
 شہر میں پہنچے کہ اسکی کل عمارت ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی سے بنی
 ہوئی ہے پھر ہم اسی شہر کے دروازے پر پہنچے ہم نے دروازہ کھلوا یا تو دروازہ ہمارے لئے
 کھل گیا ہم اندر گئے تو ہم سے بہت آدمی ایسے ملے کہ ان کا نصف بدن تو نہایت ہی حسین
 خوب صورت کہ ایسا تم نے کبھی نہ دیکھا ہو گا اور نصف بدن نہایت ہی بھدا بے رونق آپ
 فرماتے تھے کہ (میرے) ان دونوں (ہمراہیوں) نے ان آدمیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس
 نہر میں کود پڑو اور وہاں ایک بہت بڑے بھانٹ کی نہر چل بھی رہی تھی اس کا پانی اس قدر
 لا جواب تھا کہ گویا بس اصل سپیدی وہی تھی (خیر) وہ سب آدمی گئے اور اس نہر میں کود
 پڑے اب جو وہ ہمارے پاس آئے تو انکی وہ سیاہی وغیرہ بد صورتی سب جاتی رہی تھی
 اور سب اعلیٰ درجہ کی حسین حسین صورتوں میں ہو گئے تھے اور (اتنا واقعہ گزرنے کو بعد)
 اب دونوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ باغ جنت عدن ہو اور یہ عالیشان محل خاص آج بھی

۲۴۰

سلسلہ تسہیل المواعظ کا ایسوان وعظ

مسئلہ بہ

توبہ کی ضرورت

منتخب از ضرورة التوبہ وعظ ہفتم دعوات عبدیت

حصہ سوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ ماثورہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایہا الذین امنوا توبوا الی اللہ توبۃ نفسوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سبیا تکلم فیہم یدخلکم
جنت نجرى من تحتھا الا نھار۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ
قریب ہے کہ تمہارا رب معاف کر دے تمہارے گناہ اور داخل کرے تم کو جنتوں میں کہ
جاری ہیں انکے نیچے (یعنی درختوں کے نیچے) نہرین۔ اس آیت کے متعلق یہ مضامین ہیں۔
(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت سے ایک عجیب
غریب نسخہ اکسیر کا دیا ہے جس سے لوہا بھی سونا ہو جائے دیکھئے لوگ کیمیا کی تلاش میں
اینا مال اور وقت برباد کرتے ہیں حال آنکہ کیفیت اسکی یہ ہے کہ بڑے بڑے عقلمند و نیکی
اسکی نسبت یہ رائے ہے کہ کیمیا بن ہی نہیں سکتی البتہ بعضوں کی یہ بھی رائے ہے کہ

بن سکتی ہے لیکن اگر اسکو مان بھی لیا جاوے کہ کیا کا وجود ہے تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی نے کیا بنائی ہو اگرچہ اس قسم کے قصے بہت مشہور ہیں لیکن معتبر ذریعہ سے اسکا ثابت ہونا بہت مشکل ہے بہر حال کیا کے وجود میں شک ہی رہا اور جب شک ہے تو اسکی وجہ سے مال اور وقت خراب کرنا نہ چاہیے وہی نفع کے لئے نقصان نہ کرنا چاہیے اور کیا میں یہی بات ہے کہ کیا بن جائے گا تو وہم ہی وہم ہے اور نقصان یقینی ہے کہ مال خراب ہوتا ہے اسلئے مسائل کی کتابوں میں اسکو ناجائز کہا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی وقف کے متولی کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کیلت میں ہے تو اسکو موقوف کر دیا جائے۔

(۲) ہمارے روشن خیال حضرات تو عالموں تک کو راے دینے لگے ہیں کہتے ہیں کہ ترقی اُسوقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سود حلال نہ ہو جائے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ترقی سے روکنے والی ناز ہے کہ ایک شخص اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ ناز بھی لگنے پڑگی تو اسکی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اسلام لانے سے رک جاتا ہے تو ناز کو اسلام کی برادری سے غلطیہ کر دینا چاہیے صاحبو! مجھے زمانہ کی اس حالت سے سخت اندیشہ ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ غیر قوین تو اسلام کے احکام کی خوبیان مانتی جاتی ہیں اور ان پر مضامین لکھتے ہیں کوئی ناز کی حکمت بیان کرتا ہے کوئی رونے کی حکمت بیان کرتا ہے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی برتن کو کتنا چاٹ جائے تو اسکو سات مرتبہ دھو ڈالو جیسے ایک مرتبہ مٹی سے بھی صاف کر دو ایک مدت میں سو چار ہا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ مٹی سے بھی صاف کرنے کو کہا گیا آخر غور کرنے سے اور مٹی کے اجزا الگ کرنے سے معلوم ہوا کہ مٹی میں ایک جزو نوشادور کا بھی ہوتا ہے اور وہ کتے کے لعاب کی سمیت کو دفع کر دیتا ہے چونکہ نوشادور کا ہر وقت ہر جگہ ملنا مشکل تھا اسلئے مسلمانوں کے نبی نے مٹی ملنے کا حکم کیا کہ یہ ہر جگہ مل سکتی ہے اور نوشادور کا کام دیتی ہے ایک اور عیسائی نے لکھا ہے کہ شریعت اسلامی کے تمام احکام عقل کے موافق ہیں یعنی کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں اگرچہ بعض احکام کی حکمت عقل سے نہیں معلوم ہوتی لیکن عقل کے خلاف وہ بھی نہیں کہ عقل اس کے اندر کوئی نقصان بتلاتی ہو اب دیکھ لیجئے کہ غیر

۲
اہل اسلام کی موجودہ حالت
کے سخت اندیشہ کو

قوموں کی تعریفوں کا تو یہ حال ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ حالت ہے کہ نہ دین کی کچھ خبر نہ اسکی پیروی کرنے کا کچھ خیال اور اعتراض کرنے کو آمادہ ہیں کہ روزہ میں یہ خرابی ہے اور نماز سے ترقی رکتی ہے اگر یہی حالت ہے تو کچھ تعجب نہیں کہ سو برس کے اندر بہت مسلمان اسلام سے بالکل باہر ہو جائیں اور غیر توہین مسلمان ہو جائیں صاحبو! یہ حیرت کی بات نہیں ہے مجھے اس حالت پر خدائے تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ان تنولوا لیستبدل قومًا غلیرکم ثم لا یکنوا امثالکم۔ ترجمہ یہ نہ سمجھو کہ دین کا مدار تم پر ہے اور بلا تمہارے اسکی ترقی ہو نہیں سکتی یا درکھو اگر تم اسلام سے منہ پھیرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بجائے ایک دوسری قوم بھیجے گا جو تمہاری طرح نہ ہوگی تم کو تو احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ خدائے تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمت دی اور اپنے دین کا خادم بنایا صاحبو اس آیت میں اور اپنی حالت میں ذرا غور کرو تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دینے کی یہ بھی ایک صورت ہے جو آجکل ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلام پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور غیر توہین اسلام کی طرف جھکی جا رہی ہیں کہ اسکے احکام کی حکمتیں تلاش کر رہی ہیں جسکا انجام یہی ہے کہ غیر توہین تو مسلمان ہو جائینگے اور یہ اعتراض کرنے والے مسلمان اسلام سے باہر ہو جائینگے اگر اس اندیشہ سے بچنے کی فکر ہے تو اسکی تدبیر یہی ہے کہ اپنے اس رویہ کو چھوڑ دو اور وہ حالت پیدا کرو جسے ایک غلام کی حالت ہوتی ہے کیونکہ ہم کو خدا تعالیٰ سے وہی تعلق ہے جو غلام کو اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے اور عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے پس ہمیں ان ہی دو تعلقوں کو غلبہ دینا چاہیے کہ اپنے کو غلام اور اللہ کو مالک اور اپنے کو عاشق اور اللہ کو محبوب سمجھیں ممکن ہے کہ کوئی اسپر یہ کہے کہ ہم تو عاشق نہیں بنے کہ ہم پر عشق کے حقوق واجب ہوں تو میں کہوں گا کہ حضرت اب آپ کیا عاشق بننے کے عاشق تو آپ اس دن ہو چکے جس دن مسلمان کہلائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین امنوا اللہ حبیبہ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انتہا درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور انتہا درجہ کی محبت ہی کا نام عشق ہے پس آپ تو عاشق خدا ہو چکے اور اگر کہے کہ ہم کو تو اپنا عاشق ہونا معلوم بھی نہیں پھر ہم کیونکر عاشق ہوئے تو سمجھئے کسی چیز کے حاصل

ہونے کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اسکی خبر بھی ہو دیکھتے اگر ایک شخص مرے اور دس ہزار کی جائداد چھوڑ جائے اور ایک نابالغ لڑکا وارث چھوڑے تو باپ کے مرنے کے بعد یہ لڑکا اس مال کا مالک ہو گیا مگر اس لڑکے کو اسکی خبر بھی نہیں تو ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم کو عشق ہی اگرچہ خبر نہیں بس ہماری وہ حالت ہے جو اس فقیر کی حالت تھی جسکے سر پر ایک ٹوکرا بہار و میوں کا رکھا ہوا ہے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے اگر اپنی اس دولت کی خبر پانا چاہتے ہیں تو اسکے لئے آنکھ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایک اند باجو ماں کے پیٹ ہی سے اندھا پیدا ہوا ہے رنگ کی حقیقت پوچھنے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ رنگ تو تمہارے کپڑے ہی میں موجود ہے مگر اسکے لئے صرف ہاتھ کافی نہیں نہ نرے سن لینے سے اسکی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے اگر اسکو دریافت کرنا ہو تو اول آنکھ پیدا کرو سی طرح جو لوگ قرآن شریف میں تاویلیں کرتے ہیں اور اپنی رائے سے قرآن شریف کے معنی بیان کرتے ہیں انکی مثال ایسی ہے جیسا اندھا ہاتھ سے رنگ معلوم کرنا چاہے جس طرح صرف ہاتھ سے رنگ نہیں معلوم ہوتا سی طرح صرف رائے سے قرآن کے مقصود تک نہیں پہنچا جاتا صاف جو باتم اپنے اندر تصرف کرو کلام اللہ میں تصرف نہ کرو اپنی آنکھیں کھولو اور اس سے پردہ اٹھاؤ پھر دیکھو تم کو کیا خزانہ نظر آتا ہے اور وہ پردہ دنیا کی محبت ہے میں قسمیہ کہتا ہوں کہ یہ مال اور عزت کی محبت بہت بڑا پردہ ہے دیکھئے بنی اسرائیل کے عالموں کو ہمارے حضور کے نبی ہونے کا پورا علم تھا لیکن چونکہ انکو دنیا کی محبت تھی اسلئے ایمان نہ لاتے تھے جانتے تھے پھر مانتے نہ تھے قرآن شریف میں انکی نسبت ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابنائکم ترجمہ (بنی اسرائیل کے عالم) حضور کے نبی ہونے کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جیسے بیٹے کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کچھ تامل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی سی طرح حضور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں پس بنی اسرائیل کے عالموں کو حضور کے نبی ہونے کا اتنا تو علم تھا لیکن باوجود اسنے علم کے ان کو حقیقت نظر نہ آتی تھی کیونکہ دنیا کی محبت کا پردہ انکی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا اور جب حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو دل میں تعجب اور عظمت نہیں ہوتی دیکھئے اگر کوئی جان بوجھ کر آگ میں کودے تو اگرچہ یہ تو کہا جاوے گا

کہ یہ شخص آگ کو پہچانتا اور دیکھتا تھا لیکن یہ نہ کہا جائیگا کہ آگ کی حقیقت بھی اسکی نظر میں تھی اور جتنے جرم بھی اس قسم کے لوگ کرتے ہیں اسکی اصلی وجہ یہی ہے کہ انکو اصلی حقیقت اس چیز کی معلوم نہیں ہوتی اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی کنوئیں میں گر جاتے ہیں لیکن گرنے کے بعد جب انکو کنویں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اسوقت کوئی ان سے پوچھے کہ کنوئیں میں گرنے کی بابت آپکی کیا رائے ہے لکھنؤ میں ایک صاحب نے کسی بات پر غصہ میں آکر سنکھیا کہا لیا کہا تو گئے لیکن جب کھانے کے بعد اسکی حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں کھلیں پھر یہ حالت تھی کہ لوگوں کی خوشامدیں کرتے تھے کہ کی طرح مجھے اس سے نجات دلو تو بنی اسرائیل کو اگرچہ علم تھا لیکن حضور کی حقیقت انپر ظاہر نہ ہوئی تھی کیونکہ دنیا کی محبت کے پردے انکی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے پس آپ اول ان پر دون کو دور کر دیجئے پھر حقیقت سامنے ہے اور بالکل قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو شہرگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں حضرت بایزید بستانی نے خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ اے خدا مجھے اپنے تک پہنچنے کا وہ راستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب ہو سبحان اللہ کیسے سچے رہہر تھے کہ ہمارے لئے کتنا آسان راستہ تحقیق کر گئے یہ جو آج لوگ آسانی سے منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں انہیں حضرات کا طفیل ہے غرض خواب میں عرض کیا کہ اے خدا مجھے قریب کا راستہ بتلا دیجئے ارشاد ہوا کہ اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آجاؤ یعنی اپنی خودی اور نفسانیت کو چھوڑ اور پھر راستہ سید ہا ہے صاحبو! اسکے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ پاس دولت محبت خداوندی ضرور ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جسکو دین سمجھتے ہیں اگر کسیکو انکے خلاف کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کو اسپر کس قدر غصہ آتا ہے کہ ہم اسکے تکلیف دینے کے درپے ہو جاتے ہیں اور ول کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی کافر ہمارے دین و مذہب کو برا کہنے لگے تو بتلائیے اسوقت تن بدن میں کیسی آگ لگتی ہے آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اسی لئے تو وہ طریق جسکو ہم دین سمجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی راستہ ہے جو کہ خدا نے ہم کو بتلایا ہے پس یقیناً ہم کو خدا سے محبت سے محبت ہے لیکن ہماری محبت کی ایسی مثال ہے جیسے راکھ کے نیچے چنگاری دبی ہوئی

ہے کہ اگر اسکو چھڑا اور کرید نہ جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی لیکن وہی چنگاری جب راکھ سے باہر نکلتی ہے تو شہر کے شہر جلا دینے کے لئے کافی ہوتی ہے اب یہ دیکھئے کہ عاشق کو معشوق سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اسکے دل میں معشوق کی کتنی عظمت اور وقعت ہوتی ہے کیا اگر کسی عاشق کو اسکا معشوق حکم کرے کہ تم میرے پاس آؤ یا گرمی کے موسم میں دوپہر کو چار کوس تک ننگے پیر چلتے ہوئے ریت پر چلنے کا حکم کرے تو کیا وہ عاشق انکار کرے گا یا اُس سے اس حکم کی وجہ پوچھے گا ہرگز نہیں اور اگر کوئی شخص عشق کا تو دعویٰ کرتا ہو لیکن اپنے معشوق کے حکم کو جھٹ پٹ نہیں بجا لاتا بلکہ اسکی وجہ تلاش کرنے میں لگتا ہے تو کیا ایسے شخص کو سچا عاشق کہا جائیگا کبھی نہیں ظاہر ہے کہ اگر اسکو سچا عشق ہوگا تو اسکے بلانے پر دوڑا ہوا آئے گا بلکہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے گا تو ہرگز نہیں رکے گا غرض کسی حکم میں بھی اسکو فوراً عذر نہ ہوگا لوگ اسکے حرکات پر ہکو دیوانہ بننے لگے پائل کہیں گے مگر اسکو ان خطابوں سے ذرا عار نہ ہوگا بلکہ وہ نہایت خوش ہوگا جس طرح آجکل کے عقلمند عالمون کو نیم وحشی وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے ہیں لیکن وہ نہایت خوش ہیں کیونکہ انکی حالت یہ ہے کہ ملاست کرنے والوں کی ملاست تو دل کے باہر ہے اسکے گردا گرد چکر لگا کر رہتی ہے اور خدا کی محبت دل کے اندر جگہ کیڑ چکی ہے خلاصہ یہ کہ جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معشوق کے ساتھ کیسا برتاؤ چاہیے اور ہم خدا کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اسکے ساتھ یہی برتاؤ رکھنا چاہیے اور اسکے احکام میں بلا عذر گردن جھکا دینی چاہیے۔

(۱۳) ایک صاحب نے مجھے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کیوں مقرر ہوئی میں نے اُن سے پوچھا کہ اول یہ بتلائیے کہ آپ کی ناک چہرہ پر کیوں لگائی گئی مگر پر کیوں نہیں لگائی گئی جب اسکی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے گی تو اسکے بعد نماز کے وقتوں کی مصلحت دریافت کرنا غرض جسکو علم سے مناسبت نہیں ہوتی اسکا بولنا ہمیشہ بے موقع ہوتا ہے اور اسی لئے اسکا بولنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ایک مرتبہ امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے کچھ بیان فرما رہے تھے اور لوگ ملکہہ رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے ان میں ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا تھا آپ نے فرمایا کہ یہائی تم بھی کچھ پوچھو غرض کیا بہت اچھا اب پوچھو گنا چنانچہ ایک دفعہ تقریر میں آپ نے

یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کرے اس شخص نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بولوں امام صاحب نے فرمایا کہ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی روز سورج ہی نہ ڈوبے تو کیا کریں امام صاحب نے ہنس کر فرمایا کہ تمہارا توجہ یہاں ہی بہتر ہے اس طرح مشہور ہے کہ ایک دلہن ساس کے گھر جا کر بالکل بولتی ہی نہ تھی اسکی ساس نے اس سے کہا کہ دلہن تم بھی بولا کرو ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہو دلہن نے کہا بہت اچھا اب بولونگی چنانچہ ایک روز بولی اور ساس کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ اماں بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر تمہارا لڑکا مر گیا میرا نکاح کسی دوسرے سے بھی کر دو گی ساس نے کہا کہ دلہن بس تم خاموش ہی رہا کرو تمہارے لئے یہی بہتر ہے تو دیکھتے تمیز نہ ہونے کی وجہ سے بات بھی پوچھنی تو کسی خوبصورت کہ ساس کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہو گا۔

(۴) صاحبو! شریعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا چاہیے جو عاشق کا معشوق کے ساتھ اور غلام کا مالک کے ساتھ ہوتا ہے مشہور ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا جو آپ مقرر کریں پھر آقا نے پوچھا کہ تو کیا کہا کرتا ہے غلام نے کہا جو آپ کہلائیں پھر دریافت کیا کیسا کپڑا پہنا کرتے ہو اس نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ پہنائیں تو صاحبو! کیا خدا سے جو ہمارا علاقہ ہے وہ غلامی کا نہیں ہے بلکہ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ دوسروں کے ساتھ تو غلاموں کی غلامی برائے نام ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تو ہم کو حقیقی غلامی حاصل ہے اور جب ہم ہمیشہ کے لئے انکے غلام ہیں تو ہم کو غلام ہی کا برتاؤ بھی کرنا چاہیے اور کسی حکم کے بجا لانے میں گرائی نہ ہو نا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ احکام کے دشوار معلوم ہونے سے ان میں کسی قسم کا شبہ کرنا تو بالکل ہی بیہودہ ہے کیونکہ خدا کی جانب سے تو وہی احکام مقرر ہو گئے جو نفس پر دشوار ہوں تاکہ خدا تعالیٰ دیکھیں کہ جو کچھ کرتے ہو اس سے اپنے نفس کا خوش کرنا منظور ہے یا خدا کا اور خدا کے خوش کرنے میں بھی ہماری ہی مصلحت ہے نہ خدا کی صاحبو! یہ اتنا بڑا عالم ہمارے ہی فائدے کے لئے ہے اور اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچانا مقصود ہے ہر طرح ہماری مصلحتوں پر نظر ہے البتہ یہ ضرور نہیں کہ وہ مصلحتیں ہماری سمجھ میں بھی

آجائیں غرض بعض احکام کی سختی اور دشواری و سوسہ کا سبب ہوتی ہے لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سختی ہی ان احکام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے اگر کسی مخلوق کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں دشواری بالکل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جھوٹے مذہب میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں تاکہ نفس کے کتے اسکو جلدی قبول کر لیں پھر میں کہتا ہوں کہ آپ جو دین میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کبھی دنیا کے کاموں میں بھی آپ نے اسکو ڈھونڈا ہے سب سے زیادہ آسان کام دنیا کا روٹی کھانا ہے مگر خبر بھی ہے کہ یہ کتنی مصیبت جہلنے کے بعد آسان ہوا ہے جب بچہ کا دودھ چھڑاتے ہیں تو کیسی کچھ مصیبت ہوتی اور کتنی تکلیف بچہ کو پہنچتی ہے اور وہ دودھ پینے کے لئے کیا کچھ ضد میں کرتا ہے لیکن اسکی ایک نہیں سنی جاتی بلکہ کبھی ایلا لگا کر کبھی دوسری تدبیر سے اسکو دودھ پینے سے روکا جاتا ہے آخر یہ مصیبت کون جہلی جاتی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ اسکی مصلحتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسوقت اسکی مرضی کے موافق کام کیا گیا تو جوان ہو کر تباہ ہو گا اور ساری عمر اسی بلا میں مبتلا رہ کر کمزور رہے گا بس احکام دینیہ کی حالت بھی بالکل ایسی ہے کہ گو وہ کیسوقت دشوار معلوم ہوتے ہوں مگر مصلحت انہی میں ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر حق تو آلے انکی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو زمین آسمان سب خراب اور برباد ہو جائیں بس ہمارے لئے یہی شفقت ہے کہ اس معاملہ میں ہمارے ایک نہ سنی جائے جس طرح بچے کی رائے کو نہیں سنا جاتا۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ باوجود عالم کے سردار ہونے کے کس قدر سادگی آپ کے ہر ہر انداز میں تھی بیٹھنے میں کبھی آپ نے اپنے لئے کوئی خاص جگہ نہیں بنائی یہاں تک کہ لوگ جب زیارت کو آتے تھے تو صحابہ سے دریافت کرتے کہ من محمد فیکم۔ ترجمہ تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں صحابہؓ جواب دیتے کہ هذا لا بیض المتکئی۔ ترجمہ یہ گورے گورے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں۔ اور سہارا لگانے کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضور کوئی گاؤں تک لگا کر بیٹھتے تھے بلکہ عرب کے عرف میں ہاتھ پر سہارا لگانے والیکو بھی مشکئی کہا جاتا ہے اور چلنے میں آپکی حالت تھی کہ ہمیشہ ملے جھوٹے تھے۔

(۱) جیسا اوپر لکھا تھا ان سے معلوم ہوا ہو گا کہ اگر کوئی کہے کہ ایک مساوی ہے دو کا تو اسکی تکذیب ضروری ہے اور اگر کوئی کہے کہ ریل بدون کسی جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز نہیں باوجودیکہ ایسے شخص کے نزدیک جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہو کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں مستبعد اور عجیب ہے بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب عجیب ہیں مگر بوجہ

(ح) موجودین غور کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں نکلتی آتی ہیں انکے پہلے سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی دنیا کے نزدیک اور ان موجودوں کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ بعض چیزیں ناممکن بھی ہیں مثلاً دو اور ایک کا برابر ہونا یا دن اور رات کا ایک وقت میں جمع ہونا ایسی چیزوں کو چھوڑ کر وہ اور چیزوں میں غور کرتے اور کامیاب ہوتے ہیں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی دو چیز مانتے ہیں ایک خلاف عقل اور ناممکن (محال) اسکے متعلق کوشش نہیں کرتے کسی موجود کو نہیں سنا ہو گا کہ وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہو کہ دو اور ایک کو برابر کر دے یا رات اور دن کو جمع کر دے اور دوسری موجودہ مشابہ کے سوا کوئی نئی چیز یعنی خلاف عادت (مستبعد) اسکے متعلق نئی سے نئی اور بعید سے بعید چیز بنانے اور انکشافات حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں حتیٰ کہ چاند میں اور مریخ میں جانے اوزین میں آر پار سوراخ کرنے اور طبقات الارض کی معلومات حاصل کرنے اور مردہ کو زندہ کر لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں مئے تعلیم یافتہ اصحاب جن کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں اور انکی بات کو اسقدر مانتے ہیں کہ اگر جھوٹ بھی کوئی کہہ دے کہ یہ تحقیق نئی ہوئی ہے تو شریعت میں شبہ ہو جاوے مگر انکی بات میں شبہ نہیں ہوتا (جیسا کہ پچھلے دنوں ایک سائنس دان کی مریخ میں پہنچ جانے اور وہاں جنت کے سے باغ اور نہریں اور میوے دیکھنے کی افواہ اڑی تھی اسپر یہ اصحاب مفتون تھے اور اسکی کوشش کی داد دیتے تھے بعد میں وہ سب اپریل فول ثابت ہوا یا اب ڈارون کی تحقیق پر غش ہیں جس نے ارتقار کے مسئلہ کو اٹھایا ہے اور کہتا ہے کہ آدمی پہلے بندر تھا ترقی کرتے کرتے آہیں جسمانی تبدیلیاں بھی گئیں اور سید ہا کھڑا ہو کر چلنے لگا اور دم جھڑ گئی اسپر ایسا یقین ہوا ہے کہ شریعت میں تحریف کرنا گوارا کر لیا مگر اس میں تاویل کو بھی گوارا نہیں کیا ایک ہمدرد اسلام نے شریعت سے تعارض

(۱) تکرار مشاہدہ و اِلْف و عادت کے انکے عجیب ہونے کی طرف التفات نہیں ہا
 لیکن واقع میں یہ مستبعد اور غیر مستبعد میں مساوی ہیں مثلاً ریل کا اس طرح چلنا
 اور نطفہ کا رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانا فی نفسہ ان دونوں میں کیا فرق ہے
 بلکہ دوسرا امر واقع میں زیادہ عجیب ہے مگر جس دیہاتی نے امر اول کو کبھی نہ دیکھا ہو
 (ح) اٹھانے کے لئے کہا کہ (نفوذ باللہ) پہلا وہ بندر جسکی دم جھڑی وہی ہے جسکو شریعت میں
 آدم کہا گیا ہے) اس اہل کے تسلیم کرنے میں اچکا بھی اتباع نہیں کرتے کہ خلاف عقل (محال)
 اور چیز ہے اور مستبعد اور چیز اگر اس میں بھی اچکا اتباع کرتے تو شریعت کی کسی بات پر شبہ نہ کرتے
 شریعت میں جس بات کی بھی خبر دی گئی ہے جنت و دوزخ ملائکہ جن وغیرہ کوئی بھی ایسی بات نہیں
 جو خلاف عقل ہو یعنی عقلی کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے ثابت ہو جاوے کہ انکے ہونے سے
 فلاں محال، لازم آتا ہے ہاں مستبعد ضرور ہیں یعنی نئی سی باتیں ہیں اور عادت موجودہ کے خلاف
 ہیں تو مستبعد کئے وجود کو ناممکن کہہ دینا سخت غلطی ہے جیسا کہ مشرح بیان ہوا غور سے دیکھا
 جاوے تو جتنے واقعات کو دن رات دیکھا جاتا ہے اور ذرا بھی تعجب ان سے نہیں ہوتا اور انکو
 داخل عادت کہا جاتا ہے وہ سب درحقیقت عجیب ہیں اور مستبعد ہیں لیکن اس وجہ سے کہ
 دن رات نظر سے گزرتے ہیں ایک عادت سی ہو گئی ہے اور تعجب جاتا رہا ہے غور کر نیکی بات یہ
 ہے کہ اسکے پیدا ہونے میں جسکی عادت ہو گئی ہے اور اسکے پیدا ہونے میں جسکو خلاف عادت
 اور مستبعد کہا جاتا ہے کیا فرق ہے سو فرق کچھ بھی نہیں دیکھئے ایک اُس دیہاتی شخص سے
 جس نے ریل کبھی دیکھی نہ ہو کہا جاوے کہ ریل بلا گھوڑے بیل کے چلتی ہے تو وہ حیران
 رہ جاوے گا اور جب کہا جاتا ہے کہ نطفہ رحم میں گرتا ہے تو اس سے زندہ انسان ایسا عقلمند
 صاحب ہوش و حواس پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے بالکل تعجب نہیں کرتا حالانکہ درحقیقت
 مستبعد ہونے میں دونوں برابر ہیں بلکہ یہ واقعہ ریل کے واقعہ سے بدرجہا زیادہ حیرت انگیز
 ہے جیسا کہ ظاہر ہے وجہ دونوں میں فرق کرنے کی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا واقعہ
 ہر وقت دیکھتے دیکھتے داخل عادت ہو گیا ہے اور ابھی ریل اس نے دیکھی نہیں چند دفعہ
 دیکھنے کے بعد بھی یہ داخل عادت ہو جاوے گی ہم نے خود دیکھا ہے کہ جن دیہات میں ریل

(ا) اور امر ثانی کو وہ ہوش سنبھالنے ہی کے وقت سے دیکھتا آیا ہو تو ضرور وہ امر اول کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا اور امر ثانی کو باوجودیکہ وہ امر اول سے عجیب تر ہے عجیب نہ سمجھے گا اس طرح جس شخص نے گراموفون سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا وہ گراموفون کے اس فعل کو عجیب نہیں سمجھتا اور ہاتھ پاؤں کے اس فعل کو عجیب سمجھتا ہی اور عجیب

(ح) نئی نئی مکی ٹوریل کو دیکھ کر گنوار اور جاہل لوگ ڈنڈوت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ بھی بڑا دیوتا ہے کہ آپ سے آپ چلتا ہے اور اب کوئی بھی ڈنڈوت نہیں کرتا کیونکہ عادت ہو گئی اور ریل کوئی نئی چیز نہیں رہی۔ ایسی نظیر ایک شرعی تحقیق ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعضا بولیں گے اور اعمال کا اقرار اور گواہی دیں گے اسکو منکر تعجب ہوتا ہے کیونکہ مستبعد اور عادت کے خلاف ہے کبھی ایسا دیکھا نہیں اور گراموفون سے باتیں نکلتے دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا کیونکہ اسکو بار بار دیکھ لیا ہے ورنہ درحقیقت دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں گراموفون بھی بجان چیز ہے جو بولتی ہے اور اعضا بھی بجان چیز ہیں جو بولیں گے بلکہ اعضا کو بجان کہنا بھی صحیح نہیں اس واسطے کہ دنیا میں جب تک رہے ان میں حیات تھی اور جب قیامت میں آئیں گے تب بھی جاندار ہونگے جبکہ بجان چیز میں یہ قوت ہے کہ وہ بات کو اخذ کر لیتی ہے اور عند الضرورت پھر نکال دیتی ہے تو اگر جاندار چیز میں یہ قوت ہو تو کیا تعجب ہے یہ مضمون قرآن شریف میں

اس طرح مذکور ہے وقالوا الجلودهم لم تشهد ثم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شئ وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون ترجمہ اور جبکہ اعضا قیامت کے دن بولیں گے وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے اوپر گواہی کیوں دی تو کہا لیں جواب دیں گے ہم کو اس اللہ نے گویائی دی جس نے اور سب چیز کو گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹنے والے تھے حاصل جواب کا یہی ہے کہ بولنے والی چیزوں میں گویائی کہاں سے آئی وہیں سے ہر چیز میں آ سکتی ہے بلقظ دیگر اعضا کا بولنا مستبعد سہی (جیسا کہ لوگ اپنی کھالوں سے تعجب سے پوچھیں گے) مگر خلافت عقل نہیں کوئی دلیل اسکے محال ہونے کی موجود نہیں بلکہ ممکن ہونے کی دلیل موجود ہے وہ یہ کہ گویائی کسی چیز میں

(۱) سمجھنے کا تو مضائقہ نہیں لیکن یہ سخت غلطی ہے کہ عجیب کو محال سمجھے اور محال سمجھ کر نص کی تکذیب کرے یا بلا ضرورت اسکی تاویلیں کرے غرض محض استبعاد کی بنا پر ہمیں احکام محال کے جاری کرنا غلطی عظیم ہے البتہ اگر علاوہ استبعاد کے اور کوئی دلیل صحیح بھی اسکے عدم وقوع پر قائم ہو تو اسوقت اسکی نفی کرنا واجب ہے جیسا کہ عل میں کلکتہ سے دہلی تک ایک گھنٹہ میں ریل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئی اور اگر دلیل صحیح اسکے وقوع پر قائم ہو اور وقوع پر اس درجہ کی دلیل نہ ہو تو اسوقت وقوع کا حکم واجب ہوگا مثلاً جب تک خبر بلا تار پہنچنے کی ایجاد

(ح) ہونا اپنا کمال ذاتی نہیں بلکہ کسی کے (حق تعالیٰ کے) دینے سے آیا ہے تو وہ جس کو بھی گویائی دیدیں ہی میں آسکتی ہے غرض اعضا کا بولنا ممکن ہے کوئی دلیل عقلی اسکے محال ہونے کی نہیں ہاں نئی سی بات اور مستبعد ہے سو مستبعد ہزاروں چیزیں ہیں بلکہ ہر چیز مستبعد دیکھتے دیکھتے استبعاد و جاتا رہا ہے نئی بات ہونے کی وجہ سے اعضا کے بولنے پر تعجب ہونے کا مضائقہ بھی نہیں یہ ایک فطری بات ہے کہ نئی بات پر تعجب ہوا کرتا ہے لیکن اس تعجب کو اس حد تک بڑھا دینا کہ اسکو محال اور ناممکن سمجھ لیا جاوے اور (نور بالمد) قرآن و حدیث کی خبر کو غلط سمجھا جاوے یا اس میں بلا وجہ تاویلیں کیجاویں یہ محض بددینی اور یوقونی اور جہالت ہے اور یہ اس قاعدہ کے خلاف ہے جسکو برہمی دلیلوں سے ثابت کر دیا گیا ہے اور مسلم ہو چکا ہے کہ محال اور چیز ہے اور مستبعد اور چیز اور دونوں کا حکم ایک نہیں محال کی خبر کو فوراً جھٹلا سکتے ہیں اور مستبعد کی خبر کو محض مستبعد ہونے کی بنا پر نہیں جھٹلا سکتے ہاں اور کوئی دلیل اسکے جھٹلانے کی ہو تو ضرور جھٹلانا چاہیے جیسا عل میں گذرا کہ ایک ٹرین کلکتہ سے دہلی پہنچی اس میں سے اتنے بولے مسافروں کے سامنے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹرین کلکتہ سے دہلی ایک گھنٹہ میں آئی ہو تو یہ بات مستبعد ہے لیکن محال نہیں کیونکہ کوئی دلیل عقلی ایسی موجود نہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے بلکہ عقل اسکو جائز رکھتی ہے ہاں ایسی تیز رفتار گاڑی اتنا تک دیکھی اور سنی نہیں گئی اس واسطے کہ نہ تعجب ہو سکتا ہے لیکن اس تعجب کی بنا پر اس دعویٰ کو نیا لے کر جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ ایک امر ممکن کا دعویٰ اگر رہا ہے ہاں ایک دوسری دلیل جھٹلانے کے لئے

(ا) شائع اور مسموع نہ ہوئی تھی اسوقت اگر کوئی خبر دیتا کہ میں نے خود سکو دیکھا ہے تو اگر اس خبر دینے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت ہوتا تو گو تکذیب کی حقیقت تو گنجائش نہ تھی مگر ظاہراً کچھ گنجائش ہو سکتی تھی لیکن اگر اسکا صادق ہونا یقیناً ثابت ہوتا تو اصلاً گنجائش تکذیب کی نہیں ہو سکتی یہ ہیں وہ جُدا جُدا احکام محال

(ح) موجود ہے وہ یہ کہ یہ مسافر سب خود دیکھتے آرہے ہیں کہ کلکتہ سے وہ ریل بسوقت چلی تھی اور بسوقت دہلی پہنچی اس حساب سے تخمیناً بیس بائیس گھنٹے میں پہنچی ہے تو خود دیکھنے والوں کے سامنے اسکا یہ کہنا کہ یہ ٹرین کلکتہ سے ایک گھنٹے میں آئی ہے کیسے قابل تسلیم ہو سکتا ہے تو اس دعویٰ کی تکذیب محض مستبعد ہونے کی بنا پر نہیں کی گئی بلکہ ایک دوسری دلیل سے کی گئی مستبعد ہونے کا اثر صرف یہ ہو سکتا ہے کہ گو نہ تعجب ہو لیکن اگر کوئی دلیل جانب موافق کی ہو تو اس کے موافق حکم ہو گا اور دلیل جانب مخالف کی ہو تو اس کے موافق حکم ہو گا واقعہ مذکورہ میں چونکہ دلیل جانب مخالف کی موجود ہے اس واسطے اس خبر کو جھٹلایا گیا اور اگر ایسا واقعہ ہوتا کہ خبر کی جانب موافق کی تائید کسی اور دلیل سے ہوتی تو جانب موافق کا قائل ہونا پڑتا بلکہ اگر ایسا بھی ہو کہ جانب موافق کی دلیل تو ہے ہی جانب مخالف کی بھی ہے لیکن اس درجہ کی نہیں جس درجہ کی جانب موافق کی ہے تب بھی ترجیح جانب موافق کو ہوگی اور اسی کا قائل ہونا ضروری ہو گا مثلاً تار میں خبر جانا ایک عجیب چیز ہے مگر بکثرت رواج ہونے سے اسکا استبعاد بالکل جاتا رہا ہے لیکن تھوڑے زمانے سے اس میں یہ ایجاد اور ہوتی ہے کہ تار کا سلسلہ درمیان میں ہونے کی بھی ضرورت نہیں رہی صرف ایک آلہ یہاں ہو اور ایک ہزار کوس پر تو وہ ہی کام ہو سکتا ہے جو تار کے سلسلہ سے ہوتا یہ بات بہت زیادہ عجیب ہے اور مستبعد ہے لیکن محال نہیں اس واسطے کہ کوئی دلیل عقلی اس بات کی نہیں ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے ہاں تعجب کی بات ضرور ہے پس اگر کوئی ایسی جگہ جا کر یہ خبر دے جہاں لوگوں نے مطلقاً اس ایجاد کو دیکھا نہ سنا نہ ہو اور کہے کہ میں نے خود ایسا آلہ دیکھا ہے جس میں بلا سلسلہ تار کے خبر جاتی ہے تو اس قاعدے کے بموجب کہ مستبعد کا انکار محض مستبعد ہونے کی بنا پر جائز نہیں اسکا انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دوسری دلیل کو دیکھا جائے مثلاً وہ دلیل یہ ہے

(۱) و مستبعد کے اس بنا پر پلصراط کا کیفیت کذا تہ گذر گاہ خلافت بنا چونکہ محال نہیں صرف مستبعد ہے اور اسکے وقوع کی خبر صادق نے خبر دی ہے اسلئے اس عبور کی نفی اور تکذیب کرنا سخت غلطی ہے اسطرح اسکی تاویل کرنا ایک فضول حرکت ہے۔

(ح) کہ کہنے والا بہت معتبر اور سچا آدمی ہے جسکا سچا ہونا پہلے سے مانا ہوا ہے تو اس صورت میں اُسکو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں اور ضرور ہے کہ یقین کیا جاوے گا ابھی تک سمجھ میں نہ آوے اور حیرت سی رہے اور اگر فرض کیا جائے کہ وہ کہنے والا ایک اجنبی اور غیر شناسا آدمی ہے اور کبھی اسکے سچے یا جھوٹے ہونے کا تجربہ نہیں ہوا تو ایک گونہ دلیل جانب مخالف کی بھی موجود ہے ممکن ہے کہ جھوٹ بولتا ہو لیکن اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل یقیناً اسکے جھوٹے ہونے کی بھی نہیں ہے اور وہ ایک ایسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے جو عطل باطل نہیں ہے لہذا ترجیح اسکے سچے ہونے ہی کو ہوگی اور یہ کہنے کی گنجائش نہ ہوگی کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ بلا سلسلہ تار کے خبر جاسکے لہذا یقیناً غلط ہے خلاصہ یہ کہ مستبعد کی تکذیب محض مستبعد اور عجیب ہونے کی بنا پر جائز نہیں اس تقریر سے محال اور مستبعد کی تعریف اور دونوں کے حکمون میں فرق صاف ظاہر ہو گیا اس سے شرعی بہت سی تحقیقات مثلاً پلصراط کا بہیت کذا فی یعنی بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہونے اور میزان میں اعمال تلنے وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے جنکی خبرین شریعت میں آئی ہیں اور وہ باتیں صرف مستبعد ہیں شرعی تحقیقات محال ایک بھی نہیں) ان سے تعجب تو ہو سکتا ہے کیونکہ عادت کے خلاف ہیں لیکن صرف مستبعد ہونے کی وجہ سے انکو غلط نہیں کہہ سکتے جیسا کہ صل علیہ کا یہی مقصد ہے بلکہ یہ کہینگے کہ اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے انکا صحیح ہونا ثابت ہو تو انکا ماتنا واجب ہوگا اور اگر کوئی دلیل انکو غلط ثابت کرنے والی ہو تو غلط کہا جاوے گا صرف مستبعد اور انکو کھا ہونا غلط کہنے کے لئے کافی نہیں سو یہاں خبر دینے والے کی سچائی اپنے موقع پر نہایت مستحکم دلیلوں سے ثابت ہو چکی ہے وہ خبر دینے والا کون ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ

۵ یعنی جسطرح پر حدیث میں وارد ہے کہ پلصراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سچہ تمام آدمیوں کو چٹنا ہوگا

(۱) نمبر موجود ہونے کے لئے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں۔

شرح۔ واقعات پر وقوع کا حکم تین طور پر کیا جاتا ہے ایک مشاہدہ جیسے ہم نے زید کو آتا ہوا دیکھا دوسرے مخبر صادق کی خبر جیسے کسی معتبر آدمی نے خبر دی کہ زید آیا اس میں یہ شرط ہوگی کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ صحیح اسکی ملے نہ ہو۔

(ح) علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام۔ رسالت کا مسئلہ اپنے موقع پر ایسا ثابت ہے کہ کسی کو مجال دم زدن باقی نہیں جب وہ خبریں ایسے مخبروں کی دی ہوئی ہیں تو ترجیح جانب وقوع کو ہوگی اور ان پر عقیدہ رکھنا اور انکو صحیح سمجھنا جس کیفیت سے کہ شریعت میں آیا ہے واجب ہوگا انکو جھٹلانا سخت غلطی ہوگی اور انکی توجیہات ایسی کرنا جو محض استبعاد پر مبنی ہوں فضول حرکت اور ناجائز بات ہوگی (پھر اہل کے متعلق کسی قدر مفصل بحث اصل میں گذر چکی ہے) یہ تاویل کرنا ایسا ہوگا جیسے اس بے تار کے خبر رسانی کی مثال میں وہ شخص جسکے سامنے سچے اور معتد علیہ شخص نے کہا ہو کہ میں نے خود اسکو دیکھا ہے یہ تاویل کرے کہ آپکی مراد یہ ہے کہ بذریعہ قاصد کے خط پہنچایا جاتا ہے کیونکہ بلا سلسلہ تار کے خبر تو پہنچانا ناممکن اور محال ہے پس یہی مراد ہو سکتی ہے کہ قاصد کے ذریعہ سے خط پہنچایا جائے یہ کیسی زبردستی ہے اسکو تاویل القول بالابریضی یہ قائلہ کہتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس اشرف ہونے کا ذریعہ علم ہے انسان کو علم دیا ہے دوسری مخلوقات کو ایسا علم نہیں دیا علم و ادراک ایک ہی چیز ہے ادراک کے لئے کئی قسم کے آلات عطا فرمائے ہیں ان آلات کو حواس کہتے ہیں انکی دو قسمیں ہیں ایک حواس ظاہرہ اور وہ پانچ ہیں۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ زبان۔ لمس یعنی چھونے سے پہچاننا ان حواس سے ادراک کرنے کو احساس اور مشاہدہ کہتے ہیں اور پانچ حواس باطنی اور ہیں ان کے سامنے یہ حواس ظاہری مثل نوکروں چاکروں کے ہیں ۵

پنج حسہ اوادہ اندر درج سر پنج حس دیگرے ہم مستتر
کتب طب میں ہے الحواس الظاہرہ کالجواسیس للباطنۃ۔ یعنی ظاہری حواس خمسہ باطنی حواس خمسہ کے سامنے مثل مخبر کے ہیں حواس ظاہری ہی ایسی عجیب چیزیں ہیں

(۱) مثلاً کسی نے یہ خبر دی کہ زید رات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلواریں سے زخمی کیا تھا حالانکہ مخاطب کو معلوم ہے کہ مجھ کو کسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ زخمی ہی پس یہاں مشاہدہ اسکا مکتوب ہے اس لئے اس خبر کو غیر واقع کہیں گے۔

(ح) کہ انکی مابیت کوئی فلسفی نہیں بیان کر سکا (دیکھو کتاب العقل) تاہم باطنی چہرہ رسد مختلف اور متفرق اور اکات حیوانات کو بھی ہیں بلکہ بعض کے نزدیک جمادات کو بھی مثلاً بوم یا مقناطیس کو پہچان لیتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اتنے وسیع اور اکات کسی قسم کی مخلوقات کو عطا نہیں ہوتی جتنے انسان کو عطا ہوتے ہیں لیکن یہ اور اکات حواس ظاہری اور باطنی سب کے افعال کے لئے سے پورے ہوتے ہیں کتب طب اور فلسفہ میں اسکی تفصیل شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ تمام اور اکات کا حصر صرف دیکھنے میں یا ظاہری حواس کے فعل میں نہیں ہے بلکہ پانچوں ظاہری اور پانچوں باطنی کے افعال لئے سے اسکی تکمیل ہوتی ہے بعض باتیں حواس ظاہری سے ادراک کیجا سکتی ہیں اور بعض نہیں کیجا سکتیں تو ایسی چیزوں کی نسبت جو حواس ظاہری کے ادراک میں نہ آتی ہوں یوں کہ دنیا کہ یہ چیز ہم نے مثلاً دیکھی نہیں لہذا اسکا وجود ہی نہیں یہ سخت غلطی ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی بچہ نہ پر چاندی سونے کے ورق لپٹے ہوئے آنکھ سے دیکھ کر اسکو کھانا شروع کر دے اور ناک سے اسکو نہ سونگے اور جب اسے کھا جائے کہ یہ بڑی چیز ہے تو کہے اسیں کوئی بُرائی نہیں ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا ہے نہایت چکدار خوش منظر چیز ہے ہم آنکھ سے دیکھنے پر اعتماد کرتے ہیں تم ایک فرضی برائی کے قائل ہو جو نظر میں نہیں آتی اور مشاہدہ کے خلاف ہے اسکا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ادراک آنکھ ہی میں منحصر نہیں بعض چیزوں کا ادراک دوسرے حواس سے ہوتا ہے انکو کام میں لانا چاہیے اور انکو کام میں لگانے کا نتیجہ گوہ کہانا ہی سی طرح کہا جاتا ہے کہ ادراک حواس ظاہری پر بھی ختم نہیں ہے بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ حواس ظاہری کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتیں۔

عہ کتاب العقل ایک فاضل اجل حیدر آبادی کی تصنیف ہے جہن بہت شرح و بسط کے ساتھ بطور سوال و جواب ثابت کیا ہے کہ حضرت حق جل و علا شائد کی ذات صفات میں بحث کرنا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے لپٹے حواس کی ہی مابیت اور کہ نہ جہن دریا منت ہوتا۔ بہت قابلیت کے ساتھ کہی گئی ہے اور قابل دیکھ کتاب ہے۔ عہ گو اسکو عفت میں کشش طبعی کہا جاتا ہے لیکن عند تحقیق یہ جس و ادراک ہے ہمیشہ ایسا دیکھ کر اسکو لازم ذات اور کشش کہہ دیا گیا ہے ۱۲ منہ۔

ایک نورشن نیست دیگران ست	این سفال این فقیہ دیگر ست
زانکہ از شیشہ است اعداد وئی	گر نظر در شیشہ داری گم شوی
از دوی و اعداد جسمی منتہی	ور نظر بر نور دارے وار ہے
اختلاف بمومن و کبر و جہود	از نظر گاہ است لے مغز و جود

قصہ بیان کرنے کے بعد مولانا مضمون ارشادی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صورت قصہ موئے میں تمہارا دل پھنس کر رہ گیا ہے اور تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ قصہ ہے جو گزر چکے لیکن یہ تمہاری غلطی سے تم کو اس میں امور ذیل کا لحاظ رکھنا چاہیے اول یہ کہ صورت محض روپوشی کے لئے ہے ورنہ تمہارا حصہ اس میں سے نور موئے ہے یعنی اس سے عبرت حاصل کر کے تم کو بھی اسی قسم کا نور حاصل کرنا چاہیے جو موئے علیہ السلام کو حاصل تھا یعنی معرفت حق سبحانہ۔ دوم یہ کہ موئے و فرعون خود تیرے اندر بھی موجود ہیں یعنی نفس و روح پس تجھے انکو اپنے اندر ڈھونڈ ہونا چاہیے اور موئے روح کی حمایت کر کے فرعون نفس کو شکست دینی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ موئے صرف وہی نہ تھے جو گزر گئے بلکہ موئے قیامت تک پیدا ہوتے رہینگے اور اہل اللہ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا پس تجھکو انکے ساتھ وہ برتاؤ نہ کرنا چاہیے جو فرعون نے موئے معروف کے ساتھ کیا تھا بلکہ انکی طاعت کرنا چاہیے اہل اللہ کو ہم نے موئے اس لئے کہا کہ موئے اپنی جسمیت کے لحاظ سے موئے نہ تھے کیونکہ جسمیت کے لحاظ سے ان میں اور دیگر لوگوں میں امتیاز نہیں بلکہ وہ نور حق سبحانہ تھا جس نے موئے کو بنایا تھا اور وہی نور اپنی قدر مشترک کے لحاظ سے ان میں بھی موجود ہے گو خصوصیات مختلفہ کے ذریعہ سے ان میں فرق بھی

ہوا اسلئے وہ بھی حکماً مومے ہوئے چراغ بنی یعنی اجسام متعدد وہی مگر شعلہ یعنی نور حق سبحانہ
تو سب میں ایک ہے لہذا انکو متحد کہنا کچھ بیجا نہیں اب ہم تم کو اس سے بھی زیادہ واضح مثال
سے سمجھاتے ہیں مثلاً اگر ایک چراغ روشن ہو اور اسکا عکس مختلف شیشوں میں نظر آتا ہو
پس اس صورت میں اگر تم شیشوں کے تعدد پر نظر کر کے نور کو متعدد کہو گے تو یہ تمہاری غلطی
اور راہِ ثواب سے گم شدگی ہوگی کیونکہ تعدد فی الحقیقت نور میں نہیں بلکہ شیشوں میں ہی
اور اگر نور کو دیکھو گے تو تو ہم تعدد و انہیت سے رہائی پاؤ گے اور ٹھیک راستہ پر چلو گے
یون ہی افراد اہل السرب بھی بمنزلہ متعدد شیشوں کے ہیں جن میں حق سبحانہ کا نور واحد جلوہ نما
ہے اور تعدد محال سے متعدد نظر آتا ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا
کہ دیگر اہل السرب بھی مومے ہیں لیکن اس اتحاد سے سب کے بنی اور رسول ہونے کا شبہ
نہ ہونا چاہیے کیونکہ اول تو یہ مثال تقریبی ہے تحقیقی نہیں لہذا مثال کے کل احکام کا مثل نہ
کیلئے ثابت کرنا بھی صحیح نہ ہوگا اسکے علاوہ مثال میں بھی من کل الوجوہ اتحاد نہیں کیونکہ شیشوں
کے تکرار اور شفافی کے اختلاف سے۔ نیز انکے رنگوں کے مختلف ہونے سے۔ مرہبہ ظہور میں
اس نور میں اختلاف ہو جاوے گا کہیں وہ زیادہ روشن ہوگا کہیں کم کہیں اس سے کم کہیں
سُرخ ہوگا کہیں سبز کہیں زرد کہیں سفید پس نور حق سبحانہ میں اختلاف ہے کہیں وہ
نور نبوت ہے کہیں نور ولایت کہیں کم ہے کہیں زیادہ لیکن اس اختلاف کو بھی اس اختلاف
کی مثال تام نہ سمجھنا چاہیے بلکہ مثال تقریبی سمجھنا چاہیے چونکہ الفاظ اصل حقیقت کو ظاہر
نہیں کر سکتے جیسا کہ مولانا بھی جا بجا اسکی شکایت کرتے ہیں اس واسطے مدعا کو ایسے الفاظ میں ظاہر
کیا جاتا ہے جسکا مدلول مقصود سے فی الجملہ مناسبت رکھتا ہے یہ بڑی لغزش کی جگہ ہے
اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور دہوکا کھا کر گمراہی میں نہ پڑنا چاہیے چونکہ اختلاف حکم توحد
و تعدد نور اختلاف محال نظر سے پیدا ہوا تھا اسکی مناسبت سے استطراداً ایک اور
اختلاف کو قبل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومن اور آتش پرست اور یہودی وغیرہ میں جو
اختلاف ہے اسکا منشا بھی اختلاف مواقع نظر ہے لیکن مومن کی نظر حقیقت پر ہے اسلئے
اسکا حکم و اعتقاد صحیح ہے اور دوسروں کی نظرین غیر حقیقت پر ہیں اسلئے انکے

اعتقادات و احکام غیر صحیح اور وہ گمراہ و ضال ہیں آگے اس اختلاف کو ایک مثال سے ظاہر کرتے ہیں مگر یہ مثال بھی تقریبی ہے تحقیقی نہیں وہو کا نہ کھانا چاہیے۔

شرح شبیری

ذکرِ موسیٰ بند خاطر باشد ست کاین حکایتہا ست کہ پیشین بہ

یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قلوب کے لئے قید ہو گیا ہے کہ یہ حکایتیں ہیں انکی جو کہ پہلے تھے مطلب یہ کہ لوگ صرف حکایت و ذکرِ موسیٰ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو پہلونی حکایتیں ہیں جو کہ گذر چکے ہیں اب انکا کوئی اثر نہیں ہے حالانکہ۔

ذکرِ موسیٰ بہرِ روپوش است و لیک نورِ موسیٰ نقد تست ای یار نیک

۲۳۵

یعنی ذکرِ موسیٰ علیہ السلام تو ایک روپوش ہے و لیک نورِ موسیٰ تمہاری جانکا نقد ہوا ہے یار نیک مطلب یہ کہ یہ ذکرِ موسیٰ تو ایک واسطہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے انکی حالت کو ظاہر کیا جاتا ہے یہ صرف پردہ و کبر حالات موسوی ہے ورنہ وہ نور جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا تمہارے اندر بھی موجود ہے اور وہ ملکات حسنہ و رجا استعداد میں تمہارے اندر موجود ہیں انکو حاصل کرو اور انکو ترقی دو۔

موسیٰ و فرعون درستی تست باید این دو خصم را در خوش حبت

یعنی موسیٰ و فرعون خود تمہارے اندر موجود ہیں تو ان دونوں متخاصمین کو اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے موسیٰ سے مراد ملکات حسنہ اور فرعون سے ملکات سیئہ مطلب یہ کہ خود تمہارے اندر ملکات حسنہ اور سیئہ دونوں موجود ہیں تو تم کو چاہیے کہ اپنے اندر ان دونوں چیزوں کو تلاش کرو اور ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرو اب چونکہ یہاں شبہ ہوتا تھا کہ

اب موسیٰ علیہ السلام کا نور کہاں ہے وہ تو مدت ہوئی ہے کہ گزر گئے ہیں اسکا جواب فرماتے ہیں کہ۔

تا قیامت ہست از موسیٰ تاج نور دیگر نیست دیگر شد سراج

یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک تولد ہوگا تو نور دوسرا نہیں ہے ہاں چراغ دوسرا ہو گیا ہے مطلب یہ کہ قیامت تک موسیٰ علیہ السلام کی اولاد معنوی باقی رہے گی اور وہ نور موسیٰ قیامت تک قائم رہے گا تو جب انکی اولاد معنوی قیامت تک باقی ہے تو انکا وہ نور بھی اسی طرح باقی ہے اور تمہارے اندر بھی موجود ہے اسلئے کہ تم بھی مسلمان ہو ہاں بوجہ تشخص بدل جانے کے ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے دو چراغ ہوں کہ انکا جو نور ہے وہ بالنوع تو ایک ہی ہے صرف تشخص بدل گیا ہے اسی طرح تمہارے اندر بھی بالنوع تو وہی نور ہے ہاں تشخص کے بدل جانے سے تشخصات مختلف ہو گئے ہیں مگر میں سب اسکی افراد آگے اور توضیح فرماتے ہیں کہ۔

۲۳۶

این سفال این فقیلہ دیگر است لیک نورش نیست دیگر زان سر

یعنی یہ چراغ اور یہ فقیلہ دوسرا ہے لیکن نور اسکا دوسرا نہیں ہے وہ اسی طرف سے ہے سفال و فقیلہ سے مراد تشخص انسانی مطلب وہی کہ صرف تشخصات بدل گئے ہیں ورنہ تمہارے اندر بھی وہی نور ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام میں تھا اور وہ نور بھی غیب سے تھا اور یہ بھی یہاں تو مولانا نے اس نور کو تشخصاً دو اور حقیقتاً ایک کہا تھا آگے اور ترقی فرما کر کہتے ہیں کہ۔

گر نظر در شیشہ واری گم شوی زانکہ از شیشہ است اعداد و دوی

یعنی اگر تم نظر شیشہ میں رکھو تو گم ہو گئے اسلئے کہ تعدد اور دوی تو شیشہ ہی کی وجہ سے ہے۔

در نظر بر نور واری واری ہی از دوی و اعداد جسم الے منتہی

یعنی اور اگر نظر نور پر رکھو گے تو دوئی اور تعدد سے چھوٹ جاؤ گے اسے منتهی مطلب یہ کہ مثلاً
ایک لیمپ کسی لالٹین کے اندر رکھا ہوا ہے تو جس شخص کی نظر اس لالٹین کے شیشوں پر
پڑ رہی ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ایک نور اس طرف ہے اور دوسرا نور اس طرف اور تیسرا
نور اس طرف علیٰ ہذا وجہ کہ خود اس لیمپ کو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نور خود نہاتا تو ایک
ہی ہے مگر یہ سب اسکے مظاہر ہیں کہ یہ اس طرف سے بھی نظر آ رہا ہے اور اس طرف
سے بھی علیٰ ہذا تو اسے بطرح وہ توحق اپنی ذات کے اعتبار سے تو واحد ہی ہے جیسا کہ معلوم
ہے مگر اسکے مظاہر مختلف ہیں لہذا ظاہر نظر میں وہ نور متعدد معلوم ہوتا ہے مگر اصل میں وہ
ایک ہی ہے تو اوپر تو اس نور کو بھی تشخصاً متعدد کیا تھا یہاں پر اس نور کو بھی ایک فرما دیا۔
صرف اس کے مظاہر مختلف ہو رہے ہیں اسی لئے مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں اور
یہ سب مظاہر اسرار کے ہیں کوئی کسی اسم کا ظہور ہے اور دوسری میں دوسرے کا مگر
ہیں سب مظاہر حق ہی اب یہاں بھی مولانا نے مسلمانوں ہی کی بابت فرمایا کہ انہیں مختلف
مظاہر کی وجہ سے مختلف فرقے ہو رہے ہیں آگے اس سے بھی ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ۔

۲۳۷

از نظر گاہ است اے مغرور جو اختلاف مومن و کبر و جہود

یعنی اے مغرور موجودات (یعنی انسان) یہ مومن و کبر و جہود کا اختلاف نظر گاہ کی وجہ سے ہو رہا
ہے مطلب یہ ہے کہ مومنین میں تو وہ نور ایک ہے ہی مگر اس سے ترقی کر کے فرماتے ہیں
کہ کفار میں بھی وہی نور ہے اور مومنین اور کافین میں جو اختلاف ہو رہا ہے اسکی وجہ یہ ہے
کہ نظر گاہ مختلف ہے کیسکی نظر کہیں پہنچی اور کیسکی کہیں پس بجز مومن کے اور سب کی نظر
غلط پہنچ گئی تو اگر سب کی نظر صحیح ہوتی تو پھر اختلاف کیوں ہوتا اسلئے کہ وہ ذات تو ایک
ہی ہے یا اگر ذات تو مختلف ہوتی تب بھی اسقدر اختلاف نہ ہوتا اسلئے کہ ہر شخص اس نور کو
اپنے اپنے کیلئے ثابت کرتا اختلاف تو زیادہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ باوجودیکہ وہ
ذات ایک ہی ہے پھر اسکے بیان میں اختلاف ہو رہا ہے کوئی اسکو کی طرح تعبیر کر رہا
ہے کوئی کی طرح اور وہ ایک ہی ہے تو بس جب وہ نور واحد ہے تو وہ تو ہمیشہ سچ ہے

اور ہمیشہ تک رہے گا اور اُس ہمیشگی کے ضمن میں ہم بھی داخل ہیں لہذا وہ نور ہمارے اندر بھی موجود ہے لہذا چاہیے کہ اُس نور کو حاصل کریں اور اسکو غالب کریں آگے ایک حکایت لاتے ہیں کہ چند آدمیوں نے ہاتھی کو تاریکی میں ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو کسی نے اسکو ستون کی طرح بتایا اور کسی نے کسی طرح اسے کہ جہاں جسکا ہاتھ لگا وہ اسکو سارے کو ویسا ہی سمجھا اسلئے کہ ایک ہاتھ سارے ہاتھی کا احاطہ تو کر ہی نہیں سکتا اسی طرح ہماری نظر کنہ ذات کا تو احاطہ کر ہی نہیں سکتی لہذا جہاں تک جسکی نظر پہنچی اس نے ویسا بیان کیا اسلئے یہ سارا اختلاف واقع ہوا ہے اب حکایت سنو۔

شرح حبیبی

پیل اندر خاقہ تاریک بود

۲۳۸

از برائے ویدنش مردم بے

ویدنش با چشم چون ممکن نبود

آن یکے راکف بخرطوم اوقات

آن یکے را دست برگوشش رسید

آن یکے راکف چو برپایش بسود

عرضہ را آوردہ بود ویدنش ہنود

اندر ان ظلمت ہی شد ہر کسے

اندر آن تاریکیش کف می بسود

گفت ہمچون ناودان نش نہا

آن برو چون باد بزن شدید

گفت شکل پیل دیم چون عمود

آن کے بر پشت و ہتھادوست
 ہچنین ہر یک بجزے چون رسید
 از نظر کہ گفت شان بد مختلف
 در کف ہر کس اگر شمعے بدے
 چشم حس همچون کف دست و بس
 چشم و ریاد گیرست و کف و گر
 جنبش کفہا ز دریا روز و شب
 ما چو کشتیہا بہم برے ز نیم

گفت خود این سپین تختے بدست
 فہم آن میکرو ہر جامے تنید
 آن کے والش لقب و ادالہ
 اختلاف باز گفت شان ہر شئی
 نیست کف ابرہہ آبی و سترس
 کف بہل و رویدہ و زوریا نگر
 کف ہی بینی و دریائے عجب
 تیرہ چشم و در آب روشنیم

۲۳۹

ایک ہاتھی ایک تاریک مکان میں تھا ہندوستانی لوگ اسے دکھانے کے لئے لائے
 تھے اسکے دیکھنے کے لئے بہت سے آدمی گئے ہر شخص اندھیرے میں گہسا چلا گیا چونکہ
 اندھیرے میں آنکھ سے تو دیکھا نہیں جاسکتا تھا اس لئے ہاتھوں سے ٹٹولتے تھے
 ایک شخص کا ہاتھ تو اس کی سونڈ پر پڑا اسنے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے پرنا لہ دو سر کا
 ہاتھ کان پر پڑا اسنے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسا پنکھا کیسا ہاتھ پاؤں پر پڑا اسنے
 کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسا ستون کسی نے اسکی کمر پر ہاتھ رکھا اسنے کہا ہاتھی ایسا ہے

جیسا تحت غرض یوں ہی ہر شخص اسکو ویسا ہی سمجھتا تھا جیسا وہ عضو چپرسکا ہاتھ پڑتا تھا اور ہر
جگہ شیخی مارتا تھا کہ میں نے ہاتھ دیکھا ہے اور اختلاف موقع نظر کے سبب انکی گفتگو
مختلف تھی ایک اسکو دال کہتا تھا دوسرا الف۔ لیکن اگر ہر شخص کے ہاتھ میں شمع ہوتی
تو انکی گفتگو سے اختلاف دور ہو جاتا پس یہی حالت اختلاف مومن و کبر و یہود وغیرہ کی ہے کہ
مومن کے ہاتھ میں شمع ہے یعنی نور باطن یا نور نبوت اسلئے وہ حقیقت سے واقف ہے اور
اسکے احکام و عقائد صحیح ہیں اور دوسروں کے پاس دو ٹون شمعیں نہیں اسلئے وہ گمراہ ہیں اور
انکے اعتقادات خلاف واقع اب تم ایک اور مفید بات سنو وہ یہ کہ حواس جسمانی تو ایسے
ہیں جیسے پتیلی اور حین طرح پتیلی سے حقیقت ہاتھ کی معلوم نہیں ہو سکتی تھی یوں ہی حواس
جسمانیہ سے بھی ذات و صفات حق سبحانہ کا صحیح طور پر ادراک نہیں ہو سکتا بلکہ دریا میں اور
حق سبحانہ کا ادراک کرنے والی آنکھ اور ہے اور خس و خاشاک غیر اللہ کا ادراک کر نیوالی
اور پس تو خاشاک کو چھوڑ اور دریا میں آنکھ سے دریا حق سبحانہ کو دیکھ یہ جس قدر خس و
خاشاک یعنی غیر اللہ ہیں سب کی حرکت وغیرہ رات دن دریا یعنی حق سبحانہ ہی کی جانب سے
ہے پس پہلے مانس بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو خس و خاشاک کو دیکھتا ہے اور دریا کو
نہیں دیکھتا اور اتنا نہیں سمجھتا کہ کف دریا کہیں بدون دریا کے بھی ہوتا ہے اور ممکن بدون
واجب کے بھی ہو سکتا ہے پس ہم جہاں میں اختلاف کر رہے ہیں اور گویا کہ کشتیوں کو
آپس میں ٹکرا رہے ہیں اسکا منشا حق سبحانہ کا خفا نہیں کیونکہ وہ تو ہنزلہ آب روشن
کے ہے بلکہ اس کا باعث ہماری بینائی کا قصور ہے کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔

۵ یا یوں کہو کہ دریا بین آنکھ اور ہے اور پتیلی یعنی چشم حس اور کہ اس سے غیر اللہ کا ادراک ہوتا ہے نہ کہ حق سبحانہ
کا پس تو پتیلی (چشم حس) کو چھوڑ اور چشم دریا بین (چشم قلب) سے دریا حق سبحانہ کو دیکھ۔

عن ابی ہریرۃ بلفظ المؤمن
اکرم علی اللہ من بعض
الملئکة و ابوالمہزم
ترکہ شعبۂ وضعفہ
ابن معین و رواہ
ابن حبان فی
الضعفاء و البیہقی
فی الشعب
من هذا الوجه بلفظ
المصنف فی
دلیل علی بعض اجزاء
مسئلة التفاضل
بین البشر و بین الملئکة و فضل
البعض جزئی و البعض کلی
الحديث قال الله
تعالى انما خلقت الخلق
ليربحوا على ولم
اخلقهم لارجح
عليهم لما وقف
له على اصل
قلت واليه

ابو ہریرہ سے ان لفظوں سے کہ مومن اللہ تعالیٰ
کے نزدیک بعض ملئکہ سے بھی زیادہ مکرم ہے
اور ابوالمہزم کو شعبہ نے ترک کر دیا ہے اور
ابن معین نے اسکو ضعیف کہا ہے۔ اور
روایت کیا اسکو ابن حبان نے ضعیف میں
اور بیہقی نے شعب میں اسی طریق سے مصنف
کے الفاظ سے (یعنی اوس میں لفظ بعض
نہیں ہے) اس میں دلیل ہی مسئلہ
تفاضل بین البشر و الملئکة کے بعض اجزاء پر
اور بعض بشر کی فضیلت (ملئکہ پر) جزئی
ہے (جیسے عوام مومنین کی کہ باوجود موافق
طبیعیہ کے کچھ اطاعت کرتے ہیں) اور بعض
کی کلی ہے (جیسے حضرات انبیاء کی کہ قرب
میں ہی فضل ہیں)

حدیث ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے
مخلوق کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ
مجھ سے نفع حاصل کریں اور اس لئے
پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع حاصل
کروں (عراقی کہتے ہیں کہ) میں اس حدیث
کی کسی اصل پر واقف نہیں ہوا ہوں
کہتا ہوں کہ اسی مضمون کی طرف مولوی

الفضل الجزئی علی بعض الملئکة
تفاضل جزئیہ مومن بر بعض ملئکة

اشار الروی بقوله ۵

من نہ کرد مخلوق ناسود ککنم
بلکہ تا بر بندگان جو ککنم
واصلہ فی القرآن من
قوله تعالى وهو
يطعم ولا يطعم وقوله
تعالى لا تسئلت
رئقا نحن نرزقك وقوله
تعالى ما اريد منهم من رزق
وما اريد ان يطعمون ان
الله هو الرزاق والمسئلة
عقلية من امتناع استكمال
تعالى بالغیر۔ فالحدیث
اذن ثابت معنی وان لم
یثبت لفظاً۔

الحديث لو لم تذنبوا لخلق
الله خلقا يذنبون ليغفر لهم
وفي لفظ لذهبكم الحديث
مسلم من حديث ابی
ایوب واللفظ الشافعی
من حديث ابی هريرة

رومی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۵
من نہ کردم خلق تا سودے کنم
بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
اور اس مضمون کی اہل قرآن مجید کی ان
آیات میں ہے نمبر وہ اوروں کو
کھلاتا ہے او سکو کوئی نہیں کھلاتا۔
نمبر ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہم تمکو
خود رزق دیتے ہیں نمبر میں اون (جن
انس) سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہہ
چاہتا ہوں کہ وہ مجکو کھانا کھلا دیں بیشک
اللہ تعالیٰ وہ خود رزاق ہیں اور یہ مسئلہ
(مذکورہ فی الحدیث) عقلی ہے کہ حق تعالیٰ
پر استکمال بالغیر محال ہے بس حدیث
اس حالت میں بالمعنی ثابت ہے گو باللفظ
ثابت نہیں۔

حديث اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ
ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو گناہ کرتے
تاکہ اون کی مغفرت فرماتے اور ایک لفظ
میں یہ ہے کہ تمکو (اس عالم سے) لیجا
روایت کیا اسکو مسلم نے ابوایوب کی حدیث
سے اور لفظ ثانی کو ابوہریرہ کی حدیث سے

استحالة استكمال الله تعالى بالغیر
استحالة استكمال حق تعالى بالغیر۔

قريباً منه وتمامه
وجاء الخلق اخريذ نبون
فيغفر لهم حرف فيه
حكمة لوجود الذنب
تكويناً من الخالق
لانه حسن لاصدرا
من الخلق لانه
قبيل وحاصلها
ظهور المغفرة
ولم يصل اليها
ذهن غيب
العارفين

الحديث حديث
عائشة قلت
يا رسول الله
الذين يؤتون
ما اتوا وقلوبهم
وجلة
هو الرجل
لسراق
ويزني

اوسيكے قریب اور تمامہ اوسکایہ ہے کہ (تم کو
تو اس عالم سے لیجاتے) اور (بجائے مٹا رہے)
ایک دوسری مخلوق کو لاتے جو گناہ کرتے
پھر اون کی مغفرت فرماتے **ف** اس
گناہ کے وجود کی حکمت (مذکور ہے
(مگر اس حیثیت سے کہ وہ حق تعالیٰ
کا ایجا دیکھا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ ایجا و حسن
نہ اس حیثیت سے کہ وہ خلق سے صادر
ہوا ہے کیونکہ یہ صد و برج ہے اور اصل
اوس حکمت کا ظہور مغفرت ہے اور اس نکتہ
تک بجز عارفین کے کسی کے ذہن کی سانی
نہیں ہونی :-

حدیث حضرت عائشہ کی حدیث ہے
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آیت
ہے یوتون ما اتوا وقلوبهم وجلة
(یعنی دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور انکے
دل خوف زدہ ہیں) یہ تمام افعال کو عام ہے
کیونکہ سب میں اون کو عدم سے ہستی میں
لانا اور وجود دینا ہے (کیا مراد اس سے
وہ شخص ہے جو چوری اور زنا کرے۔
(کیونکہ خوف تو ان ہی افعال کے بعد

بعض حکمتہ الہیہ لایجاد الذنوب
بعض مصالح کثیرہ خلق ذنوب ذنوب غایت

قال لا الحديث الترمذی و
ابن صاحبہ والحاکم وقال
صحیہ الاسناد قلت بل
منقطع بن عائشہ وبن
عبد الرحمن بن سعد بن
وہب قال الترمذی وری
عبد الرحمن بن سعد عن ابی
حازم عن ابی ہریرۃ وقامہ
بل الرجل یصوم ویصلی
ویتصدق وینحاف ان
لا یقبل منه ف فیما
عدم الاتکال علی
الاعمال + وقطع الغرور
والادلالات لان یغلب الخوف
علی الرجاء من الرحیم
الافضال + فان الثابت
هو عکسہ لمن له بالطاعات
اشتغال + من الصلوۃ و
الصوم والتصدق بالاموال
ومقرریا تحت حدیثہ
تعلون ما اعلم

۱۲۰

تعلون ما اعلم
عن الاموال علی الاعمال

ہوتا ہے) آپ نے فرمایا نہیں (آگے تہمت
آتا ہے) اسکو ترمذی اور ابن ماجہ اور
حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے
اسکو صحیح الاسناد کہا میں (یعنی عراقی) کہتا
ہوں کہ بلکہ منقطع ہے عائشہ اور عبد الرحمن
ابن سعد بن وہب کے درمیان میں ترمذی نے
کہا ہے کہ یہ حدیث عبد الرحمن بن سعد سے
بھی مروی ہے وہ ابو حازم سے روایت کرتے
ہیں وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں اور
تہمت حدیث کا (حضور کے اوس ارشاد کے
بعد کہ نہیں) یہ ہے کہ (آپ نے فرمایا) بلکہ
مراد وہ شخص ہے جو روزہ رکھے اور نماز
پڑھے اور صدقہ دے اور (پھر) ڈرے
کہ یہ اوس سے قبول نہ کیا جاوے گا
اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اعمال پر
اعتماد نہ چاہیے اور نیز اس میں قطع ہے نوروں
نازک اور مضمون نہیں ہے کہ خوف کو غالب کیا جائے
نوی افضال سے امید کہنی پر کیونکہ جس شخص کو طاعت میں
مشغولی ہو جیسا نماز ہو روزہ ہو اموال کا تصدق کرنا ہو اور
یہ تو اس کا عکس ثابت ہے چنانچہ یہ مضمون قریب ہی گذر
چکا ہے اس حدیث کے تحت میں لو تعلون ما اعلم

(باقی)

شاہ عبدالقادر صاحب اول روز تراویح میں ایک سیپارہ پڑھتے اور اگر انتیس کا چاند ہو تو والا ہوتا تو اول روز دو سیپارہ پڑھتے چونکہ اسکا تجربہ ہو چکا تھا اسلئے شاہ عبدالعزیز صاحب اول روز آدمی کو بھیجتے تھے کہ دیکھ کر آؤ میان عبدالقادر نے آج کے سیپارہ پڑھے ہیں اگر آدمی یہ آکر کہتا کہ آج دو پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے کہ عید کا چاند تو انتیس ہی کا ہو گا یہ بات دوسری ہے کہ ابر و غیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دے اور حجت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ہم رویت کا حکم نہ لگا سکیں اس میں مولوی محمود حسن صاحب یہ اضافہ فرماتے تھے کہ یہ بات دلی میں اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ اہل بازار اور اہل پیشہ کے کاروبار سپرینی ہو گئے تھے مثلاً اگر شاہ عبدالقادر صاحب پہلے روز دو سیپارہ سناتے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اب کے عید کا چاند انتیس کا ہو گا اور درزی و ہوبی وغیرہ انتیس رمضان تک کپڑوں کی تیاری کیلئے کوشش کرتے تھے اور انتیس کو حتی الامکان کام پورا کر دیتے تھے اور اگر اول روز ایک سیپارہ سناتے تو سمجھ لیتے کہ چاند تیس کا ہو گا اور تیس تاریخ تک تیاری کا اہتمام کرتے

۱۰۵

حاشیہ حکایت (۷۸) قولہ حجت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ہم رویت کا حکم نہ لگا سکیں قول اس سے معلوم ہوا کہ کسی کشف کا واقعیت سے کبھی مختلف نہ ہونا بھی کالمین کے نزدیک شرع کے مقابلہ میں حجت نہیں (شست)

(۸۸) خانصاحب نے فرمایا کہ یہ بات بھی میں نے صد ہا لوگوں سے سنی ہے اور اپنے سب بزرگوں سے بھی سنی ہے اور مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری اور مولوی صاحب علی صاحب اور مولوی احمد علی خیر آبادی سے بھی سنی ہے کہ مولوی فضل حق صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب جس روز خود کتاب لیکر جاتے اس روز شاہ عبدالقادر صاحب سبق پڑھاتے تھے اور جس روز کتاب خد متکار کے ہاتھ لو کر لاتے اُس روز سبق نہ پڑھاتے تھے۔

حاشیہ حکایت (۸۸) قولہ جس روز کتاب خد متکار کے ہاتھ لو

قولہ کمال پر دلالت ہوتی ایک کمال کشف کیونکہ خد متکار کو استاد کے سامنے ہمک تھوڑا ہی آنے دیتے تھے دوسرا کمال تربیت کہ ذمہ کبر کا کیسا لطیف علاج فرماتے تھے

جو قولی سے نفع ہے (شست)

(۸۹) خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی فیض الحسن صاحب فرماتے تھے کہ میرے استاد مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی بیان فرماتے تھے میں حضرت مجدد صاحب کے سلسلہ کا زیادہ معتقد نہ تھا لیکن جب سے میں نے شاہ عبدالقادر صاحب کو اور فلاں بزرگ کو دیکھا ہے اُس وقت سے میں اس سلسلہ کا بہت معتقد ہو گیا کیونکہ اگر وہ سلسلہ فی الحقیقت ناقص ہوتا تو ایسے لوگ اس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے (خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی فیض الحسن صاحب نے ان دوسرے بزرگ کا نام بھی لیا تھا مگر مجھے وہ نام یاد نہیں رہا) مولوی فیض الحسن صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ عبدالقادر صاحب سے کرامات کا اس زور و شور سے صدور ہوتا تھا جیسے خزان کے زمانہ میں پت جھڑ ہوا بارش کے وقت بوندیں گرتی ہوں۔

حاشیہ حکایت (۸۹) قولہ داخل نہ ہوتے اقول مطلب یہ ہے

کہ اس داخل ہونے کا استمرار نہ ہوتا یعنی اگر غلطی سے داخل ہو جاتے تو داخل رہتے نہیں (شست)

۱۰۶

(۹۰) خانصاحب نے فرمایا کہ یہ بات میں نے صد ہا سے سنی ہے مگر خاص یہ بات میں نے مولانا نانوتوی سے سنی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اس خاندان کے دو غنی ہیں۔ ایک شاہ عبدالقادر صاحب اور ایک مولانا اسحق صاحب مولوی فضل حق صاحب اور مفتی صدر الدین صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس خاندان کے لوگ علوم دینیہ جیسے حدیث تفسیر فقہ وغیرہ خوب جانتے ہیں مگر معقولات نہیں جانتے چنانچہ ایک روز جس وقت پڑھنے جا رہے تھے ابھی وہ شاہ صاحب تک پہنچے بھی نہ تھے کہ شاہ صاحب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک بوریا مسجد سے باہر ڈالو اور ایک مسجد کے اندر اور جب فضل حق اور صدر الدین آئیں تو انکو وہیں بٹھلا دو۔ بوریتے حسب الحکم بچھا دیئے گئے اور جب وہ دونوں آگئے تو انکو وہیں بٹھلا دیا گیا جب انکے آنے کی شاہ صاحب کو اطلاع ہوئی تو شاہ صاحب تشریف لائے اور آکر اپنے بوریتے پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میان فضل حق اور میان صدر الدین آج سبق پڑھانے کو توجہ نہیں چاہتا یوں جی چاہتا ہے کہ کچھ معقولیوں کی خرافات میں گفتگو

ہوا انھوں نے فرمایا کہ حضرت جیسے حضرت کی محوشی ہو سپر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا یہ تبادلاً
 کہ متکلمین کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو فلاسفہ کے مقابلہ میں بہت ہی کمزور ہوا انھوں نے عرض کیا
 کہ حضرت متکلمین کے تو اکثر مسائل کمزور ہی ہیں مگر فلاں مسئلہ تو بہت ہی کمزور ہے اس پر
 شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا تم فلاسفہ کا مسئلہ لو اور ہم متکلمین کا اور گفتگو کریں انھوں نے
 عرض کیا کہ بہت اچھا۔ سپر گفتگو ہوئی اور شاہ صاحب نے دونوں کو عاجز کر دیا اس کے بعد
 فرمایا کہ اچھا اب یہ تبادلاً فلاسفہ کا کوئی مسئلہ سب سے کمزور ہے سپر انھوں نے عرض کیا
 کہ فلاں مسئلہ بہت کمزور ہے سپر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا اب تم متکلمین کا پہلو لو اور
 ہم فلاسفہ کا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور شاہ صاحب نے اب بھی ان کو چلنے نہیں دیا جب ہر طرح
 ان کو مغلوب کر دیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میان فضل حق اور میان صدر الدین تم یہ نہ سمجھو
 کہ ہم کو معقول نہیں آتی بلکہ ہم نے ان کو ناقص اور واہیات سمجھ کر ان کو چھوڑ دیا ہے مگر انہوں نے
 ہمیں اب تک نہیں چھوڑا وہ اب تک ہماری قدمبوسی کئے جاتے ہیں یہ قصہ بیان فرما کر خانصاحب
 نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے تو یوں سنا ہے کہ یہ گفتگو مولوی فضل حق صاحب
 اور مفتی صدر الدین صاحب دونوں سے ہوئی تھی مگر مولوی احمد علی خیر آبادی اور مولوی ماحد علی
 یہ فرماتے تھے کہ اس گفتگو میں صرف مفتی صاحب تھے اور مولوی فضل حق صاحب سے گفتگو
 نہ ہوئی تھی۔

حاشیہ حکایت (۹۰) قولہ ایک پوریا مسجد سے باہر الخ اقول کتنا

دقیق تقویٰ ہے کہ دونوں پورے معقولات ہی کی گفتگو کے لئے بچھائے گئے تھے مگر مدعیان
 معقول کی نیت تقویت معقول کی تھی امکان فعل طاعت نہ تھا اُس کے لئے مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں
 رکھا گیا اور حضرت شاہ صاحب کی نیت تزییف معقول کی تھی یہ فعل طاعت تھا اس کے لئے
 مسجد میں بیٹھنا جائز رکھا گیا (نہایت)

(۹۱) خانصاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولوی عبد الجلیل صاحب علی گڑھی کے صاحبزادے

مولوی اسماعیل صاحب نے بیان فرمایا کہ میرے والد مولوی عبد الجلیل صاحب اپنے زمانہ
 طالب علمی میں شاہ سخی صاحب کی مسجد میں رہتے تھے اور اس زمانہ میں فتہ پوری کی مسجد میں

ایک عالم رہتے تھے جنکا نام آخون شیر محمد تھا میرے والد ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے اتفاق سے ایک روز شمس بازغہ کی ایک عبارت کا مطلب انکی سمجھ میں نہ آیا اور وہ جس مسجد میں رہتے تھے اسی مسجد میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے اس عبارت میں غور کر رہے تھے اتفاق سے شاہ اسحق صاحب بھی اسی وقت مسجد میں ٹہل رہے تھے شاہ صاحب نے انکے پاس آکر دریافت کیا کہ میاں صاحب زادے بڑے مصروف ہو کونسی کتاب دیکھ رہے ہو والد صاحب نے اسپر کچھ التفات نہیں کیا اور ہوں ہاں کر کے ٹال دیا شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میان صاحب زادے ہمیں تو بتاؤ کونسی کتاب دیکھ رہے ہو والد صاحب نے پھر ٹال دیا شاہ صاحب پھر چلے گئے تیسری مرتبہ شاہ صاحب پھر ٹہلتے ہوئے آئے اور آکر والد صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور ذرا اصرار سے پوچھا کہ میان آخر بتاؤ تو یہی یہ کیا کتاب ہے اور تم ہمیں اتنے مصروف کیوں ہو تب والد صاحب نے مجبور ہو کر کہا کہ یہ کتاب شمس بازغہ ہے میں ایک مقام میں الجھا ہوا ہوں اسے سوچ رہا ہوں اسپر شاہ صاحب نے فرمایا کہ کونسا مقام ہے انھوں نے اسکا جواب بھی لا پرواہی سے دیا جب کئی مرتبہ شاہ صاحب نے اصرار کیا تب انھوں نے انکو وہ مقام دکھلایا (وجہ انکے ان سے التفاتیوں کی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ صاحب اور انکے خاندان کے لوگ معقول نہیں جانتے) شاہ صاحب نے اس مقام کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ تمہارے استاد نے یہ مطلب بتلایا ہو گا اور تم یہ کہتے ہو گے انھوں نے اقرار کیا اسپر شاہ صاحب نے اسکا صحیح مطلب بتلایا اور عبارت پر اسکو منطبق فرما دیا۔

۱۰۸

حاشیہ حکایت (۹۱) قولہ ٹہل رہے تھے اقول احیاناً اسکا مضائقہ

نہیں بشرطیکہ خاص اسی غرض سے مسجد میں داخل نہ ہوا ہو اور عادت کرتا یا اسی قصد سے داخل ہونا مکروہ ہے جیسے دوسرے مباحات جنکے لئے مسجد موضوع نہیں (شست)

(۹۲) خانصاحب نے فرمایا کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنی حیات میں اپنی کل جائداد حصص شرعیہ کے موافق اپنی صاحبزادی اور اپنے بھائیوں کے نام کر دی تھی اور چونکہ مولوی اسماعیل صاحب سے آپ کو بہت محبت تھی اور آپ نے انکو متبنی بھی بنایا تھا اسلئے آپ نے بیٹی اور بھائیوں کی اجازت سے کچھ حصہ انکو بطور ہبہ کر دیا تھا اور بالکل متوکل ہو کر بیٹھ گئے تھے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کا
اسم مبارک، لقب، کنیت

اسم مبارک

آپ کا نام نامی، اسم گرامی عبد اللہ مشہور ہے اور یہی صحیح تر ہے بعضوں نے کہا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آپ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے اہل النسب الثبیری وغیرہ کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اسلام لانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد اللہ رکھ دیا۔

کنیت، لقب

آپ کی کنیت ابوبکر اور آپ کا لقب عتیق ہے صدیق کے خطاب سے بھی آپ مشہور و معروف ہیں۔

عتیق لقب ہونکی وجہ

لیث بن سعد اور احمد بن حنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آپ حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کے لقب سے ملقب ہوئے (کیونکہ عتیق کے معنی حسن و جمال کے ہیں) مصعب بن زبیر وغیرہ

۱۵ کتاب الاستیعاب جلد ۱ مطبوعۃ ائمة المعارف صفحہ ۳۶۹ ۱۶ کنیت کو کہتے ہیں جبکہ شروع میں ب یا ام یا ابن ۱۲ منہ ۱۵ کتاب الاستیعاب جلد ۱

فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بات قابل عیب نہ تھی اس واسطے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ عتیق اس وجہ سے لقب ہوا کہ آپ آتش دوزخ سے عتیق یعنی آزاد ہیں چنانچہ ترمذی اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (آقائے نامدار جناب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم نار دوزخ سے خدا کے آزاد کئے ہوئے ہو اسی روز سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ عبد اللہ بن زبیر کی سند سے بزار اور طبرانی نے بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے آزاد کئے ہوئے ہو اسی دن سے اس کا نام عتیق ہو گیا نیز ابویعلیٰ اپنی سند میں اور ابن سعد اور حاکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی کوٹھری میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ باہر صحن میں تشریف فرما تھے میرے اور آپ کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا تھا اچانک حضرت ابوبکر (رضی اللہ عنہ) تشریف لے آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوزخ کی آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ ابوبکر کو دیکھے اس کا نام ان کے خاندان والوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا مگر عتیق مشہور ہو گیا۔ ابونعیم تحریر فرماتے ہیں کہ یہ لقب اس وجہ سے ہوا کہ ہر نیک کام میں آپ سب سے پہلے پیش قدمی کیا کرتے تھے۔

بعضوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کے دو بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام عتیق تھا جب اُس کا آپ کی پیدائش سے قبل انتقال ہو گیا تو آپ کے والد ماجد نے پیدا ہونے کے بعد آپ کا نام عتیق رکھا ابن مندہ اور ابن عساکر موسیٰ بن طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ سے دریافت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق کیوں رکھا گیا آپ نے جواب دیا کہ اُنکی والدہ ماجدہ کی اولاد چونکہ زندہ نہیں رہتی تھی جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لیکر خانہ کعبہ گئیں و عرض کیا الہی! یہ ننھا بچہ موت عتیق (آزاد) ہو مجھے عطا کر دی۔

صدیق لقب ہونے کی وجہ

حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاستیعاب میں صدیق لقب ہونے کی وجہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے ”چونکہ آپ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر خبر کی تصدیق میں سبابت کیا کرتے تھے اسوجہ سے آپ صدیق کے مشہور خطاب سے مخاطب کیے گئے۔

سدی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت ہی میں آپ کا یہ لقب ہو گیا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔

نیز جبکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صبح کو اسکا قصہ لوگوں سے بیان کیا بت پرستوں کی طعنہ زنی کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے اکثر ضعیف الاسلام مسلمان بھی مرتد ہو کر آپ کی سبھی اڑانے لگے کفار نابکار آپ کا مذاق اڑاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ لیجئے آپ نے اپنے دوست کی رات کی نئی من گھڑت کہانی بھی سنی! وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس ہوتا ہوا تمام آسمانوں کی سیر کر آیا اور بحالت بیداری آن واحد میں جنت و دوزخ سب کچھ دیکھ آیا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں جو کچھ بھی فرمائیں وہ بالکل سچ ہے جب میں ایک لحظہ میں آپ پر وحی آسمانی کا نزول تسلیم کر چکا تو ایک آن میں ملکوتی سیر پر ایمان لے آنا کون بڑی بات ہے اسکے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے آپ بیان فرمائیے کہ آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کرنے شروع کئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی ہر بات کے جواب میں عرض کرتے رہے کہ بیشک سچ ہے اور واقعی درست ہے اسوقت سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا اسلئے کہ آپ نے سب سے پہلے تصدیق اور ایمان کی دولت سے اپنا دامن بہرا۔

سید بن منصور اپنی مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم "ذی طوی" کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کرینگے وہ صدیق ہیں چنانچہ ابن اسحق بروایت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب معراج کے دوسرے دن آپ کا یہ لقب ہوا۔

دارقطنی اور حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے بہت سی مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برسر منبر کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رکھا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ ہمارے پیغمبر شفیع روز محشر حضرت خیر البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے ساتویں پشت میں ملجاتا ہے خود بھی صحابی والدین بھی صحابی اور اولاد بھی صحابی ہے یہ خصوصیت آپ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔

والد کا اسم مبارک

والد ماجد کا اسم گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر قریشی تیمی ہیں آپ فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے۔

۱۔ یہ لقب (قریش) نضر کے وقت سے شروع ہوا اور بقول بعض فہر کے وقت سے، حافظ عراقی سیرت منظوم میں تحریر کرتے ہیں ۵
اما قریش فالاصح فہر ۶ جماعی اول اکثر النضی۔ بعضوں نے کہا ہجو کہ قریش کا لقب اول قحیٰ کو ملا۔ علامہ ابن عبد البر نے عقد الفرید میں تصریح کی ہے کہ قحیٰ نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے گرد گرد آباد کیا اسلئے انکو قریش کہتے ہیں (کیونکہ قریش قرش سے ماخوذ ہے جسکے معنی جمع کرنے کے ہیں چنانچہ محیط المحیط مطبوعہ بیروت صفحہ ۱۶۹ پر مذکور ہے نرض الشی ای جمعہ من ہذا و ہذا و ہذا و ہذا بعض الی بعض۔ یعنی جب کسی شے کو ادھر ادھر سے جمع کر کے بعض کو بعض کے ساتھ ضم کریں اسوقت عربی محاورہ میں قریش الشی بولا جاتا ہے) اسی بنا پر انکو مجمع بھی کہتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے ۵ قحی ابو کہ من لیسہی مجعاً ۶
بہ جمع اللہ القبائل من فہر۔ اس لقب کی وجہ میں اختلاف ہے جہو کا قول یہ ہجو کہ قریش ایک دریائی جانور کو کہتے ہیں جو سب دریائی جانوروں سے قوی ہے اس سے سب ڈرتے ہیں چونکہ نضر عرب کے سردار تھے اور بہت قوی تھے اس وجہ سے انکو یہ لقب ملا۔
چنانچہ شاعر کہتا ہے ۵ و قریش ہی التي تسکن البحر ۶ بھا سمیت قریش قریشا۔ سہلی کی تحقیق کے مطابق یہ قبیلہ کا نام ہے ۱۲ منہ۔

المصالح العقلية للاحكام النقلية

یعنی اسلامی احکام کی عقلی حکمتیں۔ افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور مروی پر عمل

کرنے میں ہزاروں حیلے تراشے جاتے اور علتیں دریافت کی جاتی ہیں خصوصاً آجکل نئی تعلیم کے اثر سے علت طلبی کی علت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اکثر جدید تعلیم یافتہ تحقیق اسباب و علل کو اثر بنا کر عمل سے بے پرواہ ہو گئے ہیں مگر خدا سے تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حکیم الامتہ مدظلہ العالی کو کہ المصالح العقلية اردو زبان میں تالیف فرما کر آذان بند کیلئے رموز و اسرار کا ایسا بیش بہا ذخیرہ جمع فرمادیا ہے جو ایک حق طلب و حق پسند کیلئے ہدایت کا معقول ذریعہ ہو سکتا ہے ورنہ خود پسند و نفس پرست کے لئے تو دفتر بھی کافی نہیں۔ قیمت جلد اول نو آنے۔ (۹) خریداران اہادی کیواسطے سات آنے۔

ایضاً جلد دوم ۱۲ خریداران اہادی کیواسطے ۸ ایضاً جلد سوم ۱۲ خریداران اہادی کیواسطے ۸ چونکہ انقلاب زمانہ سے اصل تصوف لوگوں کی نظروں سے روز بروز پوشیدہ ہوتا جاتا ہے اور کوئی نادان دوست

التكشف عن مہات التصوف

اور کوئی کہلا دشمن نہ کہ اس نورانی علم کو (جو دراصل اسلام کی روح ہی) مٹانے کی فکر میں لگا رہتا ہو اسلئے حکیم الامتہ جامع شریعت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نے یہ معرکہ الازار کتاب تالیف فرمائی ہے جس میں تصوف اور مسائل تصوف کی تحقیق فرما کر ہر ایک دوست و دشمن کی غلطی کو ظاہر فرمادیا ہے پس جو لوگ اس راہ کو قطع کر رہے ہیں یا ادھر متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں انکو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً اس کتاب کا مطالعہ کرنا بلکہ سبقاً سبقاً پڑھنا بہت ضروری ہے انشاء اللہ تعالیٰ تمام اشکالات حل ہو کر اشیہاری اور وکاندار صوفیوں کا مکر صاف نظر آنے لگے گا اور بہت سے ایسے جدید فوائد دیکھنے میں آئیں گے جو اب تک نظر سے نہیں گزرے۔ قیمت پانچ روپے۔ خریداران اہادی کے واسطے تین روپے۔

بیان الامار ترجمہ تاریخ الخلفاء

اس زمانہ میں اس کتاب کا مطالعہ بھی دلچسپی کا موجب ہو گا اس کتاب میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیکر ۴۰

تک خلفاء کے حالات درج کردئے ہیں۔ پس اس کے دیکھنے سے شاندار تاریخ اسلام پر پورا عبور ہو جاتا ہے اور نامور و العزم خلفاء اسلام کے کارناموں سے واقف ہو سکتے ہیں خلافت راشدہ و غیر راشدہ کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے آجکل چونکہ اسلامی سیاسیات کا ذکر اخباروں اور مختلف صحیفوں و جلسوں میں زیادہ رہتا ہے اسلئے واقعات کے متعلق صحیح راستے قائم کرنے کے لئے خلفائے اسلام کے حالات معلوم کرنے ضروری ہیں جبکہ لے بیان الامار بہترین کتاب ہے ضخامت ۵۱۲ صفحات کا غنہ سفید قیمت ۱۲ روپے خریداران اہادی کیواسطے ۸

المشاہر: محمد عثمان تاجر کتب درسیہ کلان دہلی

از عمدۃ المحققین زبدۃ المنسرخین حکیم الامتہ سراج الملتہ حضرت مولانا محمد شرف علی صناٹھانوی مدظلہ العالی

مسائل السلوک مع رفع الشکوک

یہ کتاب علم تصوف کے جواہرات کا ایک بے بہا خزانہ ہے تمام قرآن شریف میں جو آیتیں مسائل تصوف پر وال ہیں انکی تفسیر ہے اور خطبہ میں اس تفسیر کا معتبر مستند ہونا دلائل شرعیہ سے بیان فرمایا ہے یہ کتاب حرز جان بنانے کے قابل ہے آمیں وہ مسائل ہیں جو مدلول قرآنی ہیں کہ ان کو اہل ظاہر بھی تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے اسکے نوجز رسالہ اشیح میں شائع ہو چکے ہیں ناظرین اشیح اس سے بخوبی واقف ہیں اور اشیح بند ہوئی کے بعد اکثر حضرات نے احقر ہی سے افسوس ظاہر فرمایا ہے باقی مسودہ محفوظ تھا احقر نے حضرت والا مدظلہم سے لیکر اسکو شروع کر دیا اور اب کتابت قریب اختتام پر ہے انشاء اللہ ۲۵ روپیچہ تک تیار ہو جاوے گی جن حضرات کو خریدنا ہو وہ نام درج کراوین اسوقت نام درج کرانے والوں کو دو روپے آٹھ آنہ میں دیجاوے گی اور تیاری پرمیں روپے چار آنہ ہاں اسقدر عرض کرنا مناسب ہے چونکہ تعداد بہت تھوڑی رکھی ہے صرف ۵۷ نسخے تیار ہونگے اسکی وجہ یہ ہے کہ اشیح میں جو حصہ شائع ہو چکا ہے وہ صرف اسقدر موجود ہے اور احقر اسکو ہی پورا کر رہا ہے لہذا نام درج کرانے میں جلدی کریں ورنہ بعد ختم افسوس کریں گے ہاں نام درج کراتے وقت آٹھ آنے پیشگی دینے ہونگے اور اسکا تخمینہ ۲۷ جز کا ہے تقیید ۲۲ کاغذ سفید محصول ڈاک بندہ خریدار ہوگا *

المشتر

محمد عثمان تاجر کتب درسیہ کلان دہلی